

શ. મા. શેઠ વસનજી ત્રીકમજી જે. પી. અંથમાળા.

મળકો ૬ ઠો.

જૈન સતી મંડળ.

પ્રથમ ભાગ.

ગીતિ.

જૈન સતી મંડળ આ, જૈન સતી દર્પથી સદા વાંચો;
જૈન સતી થઈ જગમાં, ઉભયલોકમાં સદા સુખે રાચો.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કેર્તા.

શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ
પાણીતાણા.

પ્રથમાવૃત્તિ.

પ્રત ૧૦૦૦.

સંવત્ ૧૯૧૪

સન ૧૯૦૮

આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ—ભાવનગર.

દિ'મત.

પાકું પુ'કું.....૧-૪-૦

કાચું પુ'કું.....૧-૦-૦

રાવ સાહેબ શેઠ વસનજી ત્રીકમજી, જે.પી.
Rao Saheb Shet Vasanji Trikamji, J.P.

શ્રી

જૈન સતી મંડળ.

ભાગ ૧ લો.

સતી. મુલસા.

આ મંડા સતીનો જન્મ રાજગૃહનગરમાં થયો હતો. રાજગૃહનગર જૈન ઇતિહાસમાં પ્રખ્યાત છે. પરમ પવિત્ર જૈન ધર્મી મહારાજ શ્રેણિકની એ રાજધાની હતી. એ ધર્મનિષ્ઠ મહારાજ શ્રેણિક ધર્મના, અને વ્યવહારના જનને કાર્ય ન્યાયપૂર્વક

કરતો હતો, તેથીકરીને તેની પ્રભ પણ ધર્મિષ્ઠ ગણાતી હતી. જ્યાં રાજા ધર્મી હોય ત્યાં પ્રભ ધર્મી થાય એ કહેવત ખરાખર તેના રાજ્યમાં સાર્થક થતી હતી, અને તેને લઈને રાજગૃહનગર આખા ભરતખંડનું આભૂષણરૂપ ગણાતું હતું.

રાજા શ્રેણિકને સુનંદા નામે એક રાણી હતી તે રાણીના ઉદરમાંથી અભયકુમાર નામે એક વિચક્ષણ પુત્ર થયો હતો. એ અભયકુમારમાં ઉત્પાતિકી, વૈનયિકી, કાર્મિકી, અને પારિણામિકી એ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ હતી, તેથી રાજા શ્રેણિકે તે અભયકુમારને પોતાના મુખ્ય મંત્રીની પદવી આપી હતી.

તે નગરમાં નાગ નામે એક સારથિ રહેતો હતો, તે રાજા શ્રેણિકનો માનેતો હતો. રાજાની કૃપાથી નાગ-સારથિ સારો સમૃદ્ધિવાળો થઈ વૈભવ સુખને ભોગવતો હતો. રાજાનું માન અને સારો પૈસો છતાં તેનામાં કોઈ બતના દુર્ગુણોએ પ્રવેશ કર્યો ન હતો. સતી સુલસાનો વિવાહ આ નાગસારથિની સાથે થયો હતો. નાગ અને સુલસાની જોડી પરસ્પર પ્રેમભાવથી સંસારનું ઉત્તમ સુખ ભોગવતી હતી, અને શુદ્ધ ભોવથી શ્રાવક ધર્મને પાળતી હતી.

સતી સુલસા બહુ રૂપવાન્ તથા અસાધારણ ગુણવાન્ સ્ત્રી હતી. તેના અંતઃકરણમાં સર્વ પ્રકારની પવિત્રતા અને મધુરતા રહેલી હતી. તેનામાં દ્રવ્ય સૌંદર્યના કરતાં ભાવસૌંદર્ય વધારે ખીલતું હતું. હુંકામાં કહીશું કે તેણીએ ચરિત્રની સુંદરતામાં અને હૃદયની સર્વ પ્રકારની

નિર્મળતામાં એક અપૂર્વ શોભા ધારણ કરી હતી. આવા ઉત્તમ ગુણોથી સુલસાએ નિર્મળ હૃદયવાળા નાગસારથિના મનને આકર્ષી લીધું હતું. જેવો સુલસાનો પ્રેમ તેના પતિ નાગ ઉપર હતો તેવોજ નાગનો પ્રેમ પણ તે પવિત્ર સતી ઉપર હતો. સતી સુલસાએ પોતાના પિતાને ઘેર સારી કેળવણી લીધી હતી. શ્રીઓનું શું કર્તવ્ય છે, એ વિષે સુલસાએ સારું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. “જે શ્રી પતિને સ્વાર્પણ કરી મન, વચન અને ક્રિયાથી તેની સેવામાં સર્વદા લાગેલી હોય છે, અને પતિ પાસેથી ગદલો મેળવવાની કાંઈ પણ આશા રાખતી ન હોય તેજ ખરી સતી જાણવી.” આ સતી ધર્મનું સૂત્ર સુલસાને વિદિત હતું, અને તેજ સૂત્રનું મનન તે કર્યા કરતી હતી. સતીને સ્વામીનો સહવાસ અને તેની આજ્ઞાનું પાલન એજ તેણીના મુખના ઔલાખ્યનો સૂર્ય છે. સતી એ સિવાય બીજી કાંઈ પણ ઇચ્છા કરતી નથી. સતી પોતાના પતિને ધર્મ અને સંસારની ઉન્નતિના માર્ગે લઈ જવાથી નારી જન્મનું સાર્થક થયેલું સમજીને પોતાના આત્માને કૃતાર્થ માને છે.

આવા સતીના બધા સદ્ગુણો સુલસામાં વાસ કરીને રહ્યા હતા, તેનો પતિ નાગસારથિ ધનાઢ્ય હતો, તેના મનોહર મંદિરમાં રાજ્યલક્ષ્મી વાસ કરીને રહી હતી, તે છતાં સુલસા વિનીત અને સુશીલ હતી. બીજી સામાન્ય શ્રીઓની પેઠે તે વિલાસ મુખ મેળવવાની તૃષ્ણાવાળી ન હતી. અંતઃકરણની શુદ્ધ લાવનાજ તેના વિલાસનો વિષય હતો. આથી એ પતિ પરાયણા મહા સતી ચરિત્ર ઝારવમાં બહુ સન્માનનું પાત્ર હતી.

આવી પવિત્ર સતીની સાથે સદા ગૃહાવાસમાં રહેવાથી નાગસારથિ પોતાના જીવનની સાર્થકતા સમજતો હતો. પોતાને કાંઈ પણ સંતાન ન હતું, તે છતાં તે પાતે સંસાર સુખમાં પૂર્ણ સંતોષ માનતો હતો. સુલસાના પવિત્ર પ્રેમમાં બાંધાયેલા નાગસારથિએ એક વખતે કોઈ ગુરૂની સન્મુખ એવો નિયમ કર્યો કે, “હવે મારે કદી પણ બીજી સ્ત્રી કરવી નહીં.” આ નિયમ પ્રમાણે વર્તનારો નાગસારથિ અને સતી ધર્મ પ્રમાણે વર્તનારી સુલસા એ બન્ને દંપતી પરસ્પર સ્નેહયુક્ત રહેતા હતા અને ગુણવાન, સદ્ભાવ્યવાન, અને ધર્મવાન તથા શુભભાવથી યુક્ત થઈ સુખે કાળ નિર્ગમન કરતા હતા.

એક વખતે નાગસારથિ રસ્તામાં ફરવા નિકળ્યો, ત્યાં દેવકુમાર જેવા કોઈ ગૃહસ્થોના પુત્રોને આંગણામાં લાલનપાલન સહિત રમતા જોઈ, તે મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો.—

“અહો ! કર્મની વિચિત્રતા કેવી છે?”

જ્યાં લક્ષ્મીના વિલાસ ન હોય ત્યાં આવા નાના બાળકો રમતા હોય ! જ્યાં આવા નાના બાળકો રમતાં હોય ત્યાં લક્ષ્મીના વિલાસ ન હોય ! આ સુંદર બાળકો કેવા મજાના રમે છે ? મારા વૈભવવાળા ઘરમાં આવા બાળકો કોઈ વાર રમતાં જોવામાં આવ્યાંજ નહીં. “જે ઘરમાં સત્સમાગમ ન હોય, જ્યાં ન્હાનાં ન્હાનાં બાળકો રમતા ન હોય, અને જ્યાં ગુણ ગૌરવની ચિંતા ન હોય, તેવા ઘર ઘર ન સમજવા, પણ શૂન્ય શ્મશાન સમજવા. અહો ! મારે આવા પ્રકારનો વૈભવ છતાં સંતતિ નથી.

.. એ કેવું નહાડું કહેવાય? આવી ચિંતા કરતો નાગસારથિ
ઘેર આવ્યો ત્યારે સતી સુલસાએ જે વચ્ચનો કહ્યાં હતાં,
તે સર્વ આર્થ સ્ત્રીઓએ મનન કરવા યોગ્ય હતાં. મહા સતી
સુલસાએ કહ્યું કે, પ્રાણેશ? આજે ચિંતાતુર કેમ દેખાઓ
છો? 'રાજ્યથી બ્રહ્મ થયેલા રાજપુત્રની જેમ તમારું શ્યામ-
વદન કેમ થઈ ગયું છે? શું રાજ્યએ આપનું અપમાન
કર્યું છે? અથવા લોકોએ કાંઈ આપની વિરુદ્ધ વાર્તા ફેલાવી
છે? કે કોઈ અભીષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ થયો છે? આપના
ચિત્તમાં શી ચિંતા છે? તે ખુદ્દી રીતે જણાવો. પ્રાણનાથ!
પતિ ચિંતાતુર હોય તેવે વખતે જો સ્ત્રી તેના દુઃખની
લાગીયણ ન થાય તો તેનું જીવન શા કામનું છે. સ્વામી!
આપ ચિંતાનું કારણ જણાવો અને તેની મને અર્ધ લાગી-
દાર બનાવો.

સતી સુલસા નાગસારથિના ઘરમાં રત્નરૂપ હતી.
આવક સંસારનો એક સુશોભિત શણગારરૂપ હતી, તેનું
હૃદય મહત્ તેમ મધુર હતું. તેની કર્તવ્ય બુદ્ધિ અટલ
તથા અચળ હતી, અને તેણીનામાં પતિ લક્ષિત હૃદ વગરની
હતી, તે મહાસતી પોતાના મનમાં સ્વામી શાથી સુખી થાય?
સ્વામીનું આ લોકનું તથા પરલોકનું શાથી મંગળ થાય?
તેનોજ વિચાર કર્યા કરતી હતી. એ વિચારથી જે તેવું
સુખ અનુભવતી તેવું બીજા કોઈથી મેળવતી ન હતી.

પોતાના પતિના સુખ ઉપર ચિંતાનો દેખાવ જોઈ,
તે મહાસતીના મનમાં લારે ખેદ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો,
મારા સૌભાગ્યના સૂર્યરૂપ અને મારા સર્વ સુખના આધાર-
રૂપ પતિને શામાટે ચિંતા થઈ હશે? આવા વિચારો
તેણીના હૃદયમાં ઉપર ઉપર ઉપજવા લાગ્યા હતા.

સતી સુલસાની પોતાને માટે આવી ચિંતા જોઈ નાચ-સારથિ બોલ્યો—પ્રિયા! મારે તારાથી છનું રાખવાનું કાંઈ નથી. તારા જેવી શુદ્ધ પ્રેમવાળી પત્નીની આગળ કયો પુરૂષ અસત્ય બોલે? પ્રિયા! તને અઘાણિ પુત્ર થયો નહીં, એ મને બહુ દુઃખ લાગે છે. તારા જેવી શુભવતી સ્ત્રીને ચતુર અને અધિક સત્યવાળા એકજ પુત્રની જરૂર છે. વળી આ સંસારમાં સંતાનનો એક મોટામાં મોટો લહાવ છે. સ્ત્રીઓ પુરૂષને પુત્રરૂપી દાન આપનારી છે કે જે પુત્ર માતાપિતાના દિસંગમાં જોત્રી તેમને મધુર વચ્ચનો વડે આનંદ પમાડે છે.

પતિનાં આવાં વચ્ચન સાંભળી એ સદ્ગુણી સતી બોલી—નાથ! જૈનવાણીના જ્ઞાતા અને શ્રોતા થઈ આવો મોહ શો રાખોછો? જેને પુત્ર હોય તે નરકે ન જાય, એ વચ્ચનમાં મિથ્યાત્વજ રહેલું છે. એવો નિયમ કોઈ રીતે સંભવતો નથી. હે સ્વામી! પુત્ર કદિ શુભવાન હોય તોપણ તે પોતાના માતાપિતાને નરકે જતાં રક્ષણ કરી શકતો નથી. જૈન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, પિતા, માતા, પુત્ર, પુત્રી, બંધુઓ, દ્રવ્ય કે ભત્તી કોઈપણ મનુષ્યને નરકમાં પડતાં બચાવી શકતું નથી. એ કાર્ય કરવાને ફક્ત ધર્મજ સમર્થ થાય છે. પ્રાણનાથ! તમે જૈન ધર્મનો પ્રાચીન ઇતિહાસ સાંભળ્યો છે. જીવોને બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી પુત્રોના પરિવારવાળો હતો, તોપણ તેને અધમાવસ્થા લોગવવી પડી હતી. કૃષ્ણ જેવા સમર્થ પુરૂષને પણ નરકમાં જવું પડ્યું છે, તેનાં સંજ્યાબંધ પુત્રો તેનું રક્ષણ કરી શક્યા નથી. ધૃતરાષ્ટ્રનું મોટું કુલ પુત્રોમાંને પુત્રોમાંજ ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. રાવણનો વિશાળ વંશ પણ પુત્રથીજ કલંકિત થયો હતો.

છ ખંડ પૃથ્વીનો સ્વામી સગર ચક્રવર્તી પણ સાઠ હજાર પુત્રોના દુઃખને લીધેજ મૃત્યુ પામ્યો હતો. બહુ પુત્રો કંઈ સ્વર્ગ કે મોક્ષ આણી આપતા નથી, તે મેળવવાને આત્માની શુભ કરણીજ સમર્થ થાય છે.

સતીના આવાં સદ્ગોધક વચ્ચનો સાંભળી નાગસારથિ હૃદયમાં આનંદ પામી ગયો, પણ તેના અંતરમાંથી પુત્રનો મોહ તદ્દન ઉતર્યો નહીં. તેણે મુલસાને કહ્યું, પ્રિયા! તમે જે કહ્યું તે સત્ય છે, પણ આ સંસારમાં પુત્ર વિના માતા-પિતાનું મન ધીરજ ધરતું નથી. વળી પુત્ર વિના ઘર શૂન્ય લાગે છે. આ સંસારને વિષે વસના લોકોને ત્રણ વિશ્રામ-સ્થાન કહ્યા છે. પ્રિય સ્ત્રી, વિનયવંત પુત્ર અને સત્સમા-ગમ જેમ ચંદ્રરૂપ દ્વીપકથી રાત્રિને વિષે સર્વ પદાર્થો પ્રગટ થાય છે, અને સૂર્યથી દિવસને વિષે સર્વ પદાર્થો પ્રકાશિત થાય છે, તેમ સુપુત્રરૂપી દ્વીપકથી માણસના પૂર્વજે પ્રગટ થાય છે.

પતિનાં આવાં મોહ ભરેલાં વચ્ચનો સાંભળી મુલસા જોલી, સ્વામીનાથ! આપને પુત્રનો મોહ બળવાન છે, અને મારા ઉદરથી બાળકની ઉત્પત્તિ થશે નહીં, એમ મને લાગે છે, માટે આપ બીજી સ્ત્રી કરો તો આપના પુત્રનો મનોરથ પૂરો થશે, અને આપ પુત્રવાન કહેવાશે. નાગસારથિએ ઉચ્ચે સ્વરે કહ્યું, સાધ્વી! એ વાત તો કદિ પણ બનવાની નથી, જો કેમ મને શાન્ત્ય સહિત પોતાની પુત્રી આપે તોપણ હું બીજી સ્ત્રીને ઇચ્છતો નથી. પ્રિયા! તમારા જેવી કેળવાયેલી સ્ત્રી ત્યારે આવા વચ્ચન બોલે તો પછી સાધારણ સ્ત્રીનો શો દોષ કાઢવો? પુરૂષને જો સ્ત્રી દરવાઘી કેટલું કષ્ટ પડે છે? તે વિષે તમારા વાંચવામાં ઘણીવાર આવ્યું હશે. આ સંસારના સુખરૂપ સૂર્યનો અસ્ત દરવાનો

પર્યંત એ સ્ત્રીના યોગ છે તેમાં વળી તમારા જેવી સુલસા
 શ્રાવિકા સ્ત્રીને એક તરફ રાખી ગોંધ સ્ત્રી કરવી તે મને
 જરા પણ એવું લાગતું નથી. હુમલાગા અમાને મુસી
 ઘેંસના અસાની કેળા વાંઘા કરે? પ્રાણુદારી! મેં
 તો નિશ્ચય ક્યો છે કે, જે આ બધામાં તમારાની
 પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે તો બહે નહિતર પુત્ર વિના રહેતું વાપરે
 સાડું છે. પતિનાં આવાં પ્રેમ ભરેલાં વસ્ત્રો સુલસા સતી
 સુલસા હૃદયમાં આનંદ પામતી વિચારવા લાગી. “મનુ-
 જ્યોને ધર્મ એજ કલ્પવૃક્ષ, એજ જિનામણિ, એજ કલ્પ-
 લતા અને એજ કામધેનુ કહેલ છે. મુદ્ધ પુરુષો આવા સ્વર્ગ
 અને મોક્ષને આપનારા ધર્મને તથા ધીનમાં રક્ત થાય
 છે. વળી ઉત્તમ કુળ, પરસ્પર પ્રેમ, આશુચની દીધના
 શરીરની તંદુરસ્તી, ઇષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ, ગુણ ને વિશે
 અનુરાગ, સન્પુત્રનો લાલ, અને લોક દેવર સત્તા એ ગાદું
 ધર્મથી થાય છે, એટલુંજ નહીં પણ એ ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષના
 પ્રભાવથી ગૃહને વિશે લક્ષ્મી, મુખમાં સુભાષિત વાણી,
 ભુલમાં વીર્ય, હાથને વિશે દાન, અંગમાં સૌભાગ્ય, હૃદ-
 યમાં અમૃત અને જગતમાં સત્કીર્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે
 ચિંતવી સતી સુલસાએ પોતાના ચિત્તને સંમોહિને કહ્યું,
 હે ચપળ ચિત્ત! ધીનઓની મનોહર વસ્તુઓને જોઈ તું
 વૃથા ખેદ કર નહીં. જો તારે એ અલીપ વસ્તુ જોઈતી હોય
 તો ધર્મનું અવલંબન કર, કારણકે ધર્મ કર્યા વિના ઇષ્ટ
 વસ્તુની પ્રાપ્તિ કદી પણ થતી નથી.

આ પ્રમાણે પોતાના ચિત્તને સમજાવી સુલસા પોતાના
 પ્રતિની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા ધર્મકાર્યમાં વિશેષ તત્પર થઈ.

સતી સુલસા એક નિષ્ઠાથી જૈનપૂજા કરવા લાગી.

સત્પાત્રને દાન આપવા લાગી, બ્રહ્મચર્ય પાળી ભૂમિ શયન કરી આંખિલનો તપ કરવા લાગી, તથાપિ આ બધી તેની ધાર્મિક ક્રિયા ઇચ્છા રહિત હતી. પોતાને પુત્ર થાય, એવી ઇચ્છા તેણીના મનમાં જરા પણ ન હતી. માત્ર તેણીએ એટલીજ ધારણા કરેલ છે કે, ધર્મ એ કલ્પવૃક્ષ છે, તેની ઉપાસના કરવાથી આલોક અને પરલોક બન્નેનાં કાર્યો સિદ્ધ થાય છે.

મહા સતી સુલસાના સતીધર્મનો પ્રભાવ એકલો મનુષ્ય લોકમાંજ પ્રસરેલો ન હતો, પણ ઠેક સ્વર્ગના દરવાજા સુધી તે પહોંચ્યો હતો. દેવતાઓ પણ એ મહાસતીના ચરિત્રની ભારે પ્રશંસા કરતા હતા. એક વખતે અવધિ જ્ઞાનથી ઇંદ્રના જાણવામાં આવ્યું કે, મનુષ્ય લોકમાં સુલસા મહાસતી છે. તેણીનામાં જે સતીત્વ છે, તે કોઈકજ આર્ય સ્ત્રીમાં હશે. આવું જાણી ઇંદ્રે દેવતાની સભામાં સુલસાની પ્રશંસા કરી કે હમણા મૃત્યુ લોકને વિષે રાજગૃહનગરમાં સુલસા નામે એક સતી શ્રાવિકા છે, તેને કોઈ પણ ધર્મથી ચલાવી શકે તેમ નથી. એક માનવ સ્ત્રીની આવી ભારે પ્રશંસા સાંભળી કોઈએક હરિણગમેષી દેવતા સુલસાની પરીક્ષા કરવાને સ્વર્ગથી ત્યાં આવ્યો. દેવતા જે સાધુ-ઓનું રૂપ કરી નાગસારથિને ઘેર ગયો. બન્ને સાધુઓને આવતા જોઈ મહા સતી સુલસા હર્ષ પામીને ઉભી થઈ, અને તે પોતાના ચિત્તમાં ચિંતવવા લાગી, “અહા! મારાં કેવાં આરાં ભાગ્ય! આજે જૈન મુનિઓએ મારા ઘરના આંગણને પવિત્ર કર્યું. આવા સર્વ તીર્થમય પવિત્ર સાધુઓ કદી પોતાના ચરણ કમળથી અલવ્યના ઘરને પાવનકરતા નથી.

જમતી વખતે ભોજનમાં અતિથિનો ભાગ પાડ્યો એ

મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કર્યાનું ફળ છે. જે પોતાનાજ ઉદરની પૂરણા કરવી તે તો ખરેખર 'પશુઓનુંજ લક્ષણ છે. આવા ઉત્તમ અતિથિનો આહારથી સત્કાર કર્યા પછી બાકી રહે તેજ આપણો આહાર ગણવો એજ ગૃહસ્થ ધર્મની ઉત્તમ રીતી છે. શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ પ્રાજ્ઞતા અને મિત્રતા રાખવી જોઈએ, અને તેથીજ ખરેખરો ધર્મ સાધી શકાય છે. પાવન કરવું એનું નામ પ્રાજ્ઞતા કહેવાય છે. 'કોઈનું' કાર્ય પરોક્ષ રીતે કરી 'આપણું' તેનું નામ મિત્રતા છે, અને તે બંને ગુણ રાખી ઠંભ વિના જે આવરવો તેજ શુદ્ધ ધર્મ કહેવાય છે.

સંતીશિરોમણિ સુલસા આવો સુવિચાર કરતી આંગણે આવેલા જે મુનિઓની સામે આવી જે હાથ જોડી તેમને નમી પોતાની કૃતાર્થતા માનતી વિનંતિ કરવા લાગી, મહાનુભાવ મુનિવર્યો, આપે આપના આગમથી માફ ધર પવિત્ર કર્યું છે, આપને જે કાર્ય હોય તે આપ નિવેદન કરો. મહા સતી સુલસાની આવી અનુપમ ભક્તિ જોઈ તે બનાવટી મુનિઓ બોલ્યા—શ્રાવિકા, અમે તારે ઘેર કાંઈ આહારની ઇચ્છાથી આવ્યા નથી. અમે તારા ઘરમાં લક્ષ્યાક તેલના ઘડા સાંભળ્યા છે, તેનો અમારે ખપ છે, કારણકે અમારામાંથી ઘણા સાધુઓ ગ્લાનિ પામી ગયા છે, તેમની ચિકિત્સાને અર્થે તે વસ્તુની જરૂર છે. મુનિની માંગણી સાંભળી હૃદયમાં પ્રસન્ન થયેલી સુલસા તરત ઘરમાં ગઈ અને હર્ષ સહિત એક કુંભ લઈ બાહરે આવી. તે વખતે તે દેવતાને બીજે રૂપે અદૃશ્ય રહી તેલનો ઘડો પાકી નાખ્યો. તેલ જમીન ઉપર ઢાળાઈ ગયું. સતી તે પોતાનો પ્રમાદ ધારી પાછી ઘરમાં આવી, અને બીજો

ઘડો લાવી તે પણ પૂર્વની જેમ દેવતાએ ઢાળી નાખ્યો. એવી રીતે ત્રીજો અને ચોથો ઘડો પણ તેણે ઢાળી નાખ્યા. તથાપિ એ સતીના હૃદયમાં કંઈ પણ દોલ થયો નહીં. જે લાવના પેહેલી હતી તેવી ને તેવી લાવના કાયમ રહી. મહા સતી મુક્તસાની લાવના અને દૃઢતા જોઈ તે દેવતા મુનિનો વેપ દૂર કરી પ્રસન્ન થઈને જોડ્યો—હે ભારતી સતી! તને ધન્ય છે. સુરપતિ ઇંદ્રે દેવતાની સલામાં તારી જે પ્રશંસા કરી હતી, તે યથાર્થ હતી. ધર્મ ઉપરની તારી દૃઢતાનું જે કીર્તન સ્વર્ગની સલામાં થયું હતું, તેવું જ મેં આજે નજરે જોયું છે. પવિત્ર માતા! હું હરિષ્ણુ-ગંગેષી દેવતા છું. અજ્ઞાનતાથી તારી પરીક્ષા કરવાને હું આવ્યો હતો. હું તારી ઉપર ઘણું જ સંતુષ્ટ થયો છું, જે ઇચ્છા હોય તે માગી લે. તારા જેવી સતી શ્રાવિકાંની ભંજિત કરવાથી શ્રેય થાય છે.

દેવતાના આવાં વચન સાંભળી સતી મુક્તસા પોતાના પતિની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાની ધારણાથી જોડ્યા—હે દેવ! તમે ઇંદ્રના સેનાપતિ છો, તો તમે તમારા જ્ઞાન બળથી મારા મનની ઇચ્છા જાણો છો, તેથી મારે મારી ઇચ્છા જણાવ્યાનું કંઈ કારણ નથી. સતી મુક્તસાની ખુદી માગણી ન હતી, પણ તે દેવ પોતાના જ્ઞાન બળથી જાણ્યો અને તેણે પ્રસન્ન વદને મુક્તસાને બત્રીશ ગોળીઓ આપીને જણાવ્યું, હે સદ્ગુણી શ્રાવિકા! તમારે આ બત્રીશ ગોળીઓમાંથી એક એક ગોળી ખાવી તેના પ્રભાવથી તમને બત્રીશ પુત્રો થશે. વળી જ્યારે તમારી ઉપર કોઈ મહાન અંતરાય આવી પડે ત્યારે તમે મારું સ્મરણ કરજો. હું આવીને તમારા અંતરાય દૂર કરીશ, આટલું કહી તે દેવતા વિજયીની જેમ અંતર્ધાન થઈ ગયો.

કેટલાક દિવસ ગયા પછી સતી સુલસાને રતુકાળ પ્રાપ્ત થયો, તે વખતે પતિ પરાયણ સુલસા સતીએ પોતાના હૃદયમાં વિચાર કર્યો કે, “દેવતાએ આપેલી ગોળીઓના મારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પણ તેણે બત્રીશ ગોળીઓ આપેલી છે, તે બધીનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી, કારણકે, ઘણા પુત્રો શા કામના છે? પુણ્યવાન અને સર્વજ્ઞની પૂજા કરનારો એકજ પુત્ર હોય તો બસ છે. બત્રીશ પુત્રોની જરૂર નથી. જો તેટલા બધા પુત્રો થાય તો તેમના મળમૂત્ર ધોવા વિગેરે ઉપાધિથી મને ધર્મ કાર્યમાં બહુ વિદ્ય નહે, માટે બત્રીશ લક્ષણવાળો એકજ પુત્ર થાય તો બહુ સારું. ઘણા પુત્રો કરતાં ધર્મી અને કાર્ય કરવાવાળો એકજ પુત્ર થાય તો સારો. ચંદ્ર એકલો છતાં દિશાઓને તેજોમય કરે છે, અને જથ્થાબંધ તારા કરી શકતા નથી. સદા મનવાંછિત દાન આપનારી એકજ લવ્ય કામધેનુસારી, પણ દ્વારમાં રહી ઘાસની તંગી પડાવનારી હજારો વૃદ્ધ ગાયો સારી નહીં.”

આવો વિચાર કરી બત્રીશ લક્ષણવાળા એકજ પુત્રની ઇચ્છા રાખી સુલસા એકીસાથે તે બત્રીશ ગોળીઓ ખાઈ ગઈ. તે દિવ્ય ગુટિકાઓના પ્રભાવથી તેણીના ઉદરમાં એકી વખતે બત્રીશ ગર્ભ પ્રગટ થયા, જેમ જેમ ગર્ભ વધતા ગયા તેમ તેમ સતીના ઉદરમાં ગર્ભ ખીડા વધવા માંડી. જ્યારે ગર્ભ છ માસના થયા ત્યારે ઉદરમાં તે એવી ખીડા કરવા લાગ્યા કે તેણીના પ્રાણ જતા રહેવા માંડ્યા, જેવી રીતે નાની તપેલીમાં ખાંડી પ્રમાણ અન્ન રાંધવા મુક્યું હોય તો તપેલી ભેદી નાંખેછે, તેવી રીતે તે બત્રીશ ગર્ભથી તેણીનું હૃદય ભેદાવા લાગ્યું.

ત્યારે આવી અસહ્ય વેદના થવા માંડી ત્યારે ધૈર્ય-
વતી સુલસાએ વિચાર કર્યો કે, “આ મારી ભયંકર સ્થિતિ
છે. હવે આ શરીરમાં પ્રાણ ટકી શકવાના નથી, તેથી
હું આત્મસાધન કરી આ સ્ત્રી ભવનસાર્થક ધ્યાન એવો
સન્માર્ગ ગ્રહણ કરું.” આવી વિચારી તે સતી શ્રાવિકાએ
વિમ્બની શાંતિને અર્થે કાર્યોત્સર્ગ કર્યો, અને પેલા દેવતાનું
સ્મરણ કર્યું. સતી સ્ત્રીનો પ્રભાવ અદ્ભુત છે, તેના પ્રભાવની
આગળ આ બધું વિશ્વ આધીન છે, તે માનુષી શક્તિ છતાં
દૈવશક્તિને આકર્ષે છે. સતી સુલસાએ ત્યારે તે હરિષ્ણ-
ગમેષી દેવતાને સંભાર્યો, એટલે તેણીના સતીત્વથી તે દેવતા
આકર્ષાઈને ત્યાં આવી, આ પ્રમાણે બોલ્યો—મહા સતિ !
મને જે કાર્ય માટે બોલાવ્યો હોય, તે કહો. સુલસાએ કાર્યો-
ત્સર્ગ પારી પોતે જે બત્રીશ ગોળીનું લક્ષણ કરવા રૂપ
સાહસ કર્યું હતું, તે વાત જણાવી. દેવતાએ કહ્યું, સતી ! તમે
પ્રૌઢ છતાં આ મુશ્કેલી જેમ અવિચારી કાર્ય કર્યું છે. આ
દિવ્ય શુટિકાનો પ્રભાવ અનિવાર્ય છે. આ બત્રીશ ગોળીઓ
તમે એકી વખતે ખાધી છે, તેથી તમે બત્રીશ પુત્રો એકી-
સાથે પ્રસવશો. જો એક પુત્ર મૃત્યુ પામશે તો બત્રીશે
પુત્રો મૃત્યુ પામશે. જો તમે દરેક ગોળી બુદ્ધી બુદ્ધી ખાધી
હોત તો તમે બુદ્ધા બુદ્ધા પુત્રો પ્રસવત.

દેવતાના આવાં ભયંકર વચનો સાંભળ્યાં, તોપણ સતી
સુલસાના મનમાં તેને માટે કંઈ પણ વધારે ખેદ થયો
નહીં, તે ધર્મવીર વીરબાળાએ હિંમતથી જણાવ્યું. હે દેવ !
હવે જે બન્યું તે ખરું. ભાવી પ્રબળ છે. ભવિતવ્યતાની
આગળ કોઈનું ચાલતું નથી. ક્રમેની શક્તિ મહાન છે. એ
શક્તિને શરણ થયા વિના કોઈનાથી કદિ પણ ચાલે તેમ

નથી. કદિ આકાશમાં જઈએ, પાતાળમાં પેચીએ, અને અગ્નિમાં સમાઈ જઈએ તો પણ કરેલા કર્મ કોઈને છોડતાં નથી. જે એમ હોય તો અગાધ જળની અંદર એક સ્તંભનાં વાળાં મેહલ ઉપર રહેલો પરીક્ષિત રાજા શામાટે મૃત્યુ પામ્યો? પાંડુપુત્ર યુધિષ્ઠિર શામાટે જુગાર રમ્યો? ભારતના વીર નાયક રામને વનમાં શામાટે જવું પડ્યું? દશસુખ રાવણ અનેક સુંદરીઓ છતાં શામાટે સીતાને હરી ગયો? તેથી જે ભાવી છે, તે કદિ મિથ્યા થતું નથી અને જે ભાવી નથી તે કદાપિ ખનતું નથી. જે વસ્તુથી એકને પ્રત્યક્ષ લાભ થાય છે, તેજ વસ્તુથી બીજાને હાનિ થાય છે. જે પ્રકારની ભવિતવ્યતા હોય તેવીજ ગતિ અને મતિ થાય છે અને સહાયકો પણ તેવાજ મળી આવે છે.

મહાસતી. સુલસાએ પોતે લીધેલી કેળવણીના ફળરૂપે આ વાણી ઉચ્ચારી હતી. આપત્તિના વખતમાં કેવી રીતે હિંમત રાખવી જોઈએ, એ ઉત્તમ શિક્ષણ એ પવિત્ર અને સદ્ગુણી સુલસાએ સારી રીતે સંપાદન કર્યું હતું. એ શિક્ષણના પ્રભાવથીજ એ મહાવીર ભક્ત સુલસામાં આવી અસાધારણ હિંમત આવી હતી. આટલી હિંમત દર્શાવી સુલસાએ ફરી વિનયથી જણાવ્યું, હે દેવ ! મારા ઉપર પડેલી આ આપત્તિનું કારણ હું પોતેજ છું. વગર વિચારે કરેલું કામ પીડાકારી થાય છે, એ લોકનીતિ ખરેખરી થઈ છે. જે હવે મારું આયુષ્ય હોય, અને તમારામાં શક્તિ હોય તો આર્ત તથા રૌદ્ર ધ્યાનને કરે તેવી આ મારી ઉદ્ધરની પીડા સંભાવો. નહીં તો હું મારા કુકર્મના ફળ ભોગવીશ, અને મારું પરમેશ્વરીના સ્મરણનો પવિત્ર માર્ગ લઈ મારા આત્માને ધર્મના શરણમાં જોડી દઈશ. વળી જે તમે આ મારા ઉદ્ધ-

રની પીડા સમાવી દેશે. તે, તમારી, દિવ્ય શુદ્ધિનો પ્રભાવ
 ભગતમાં પ્રસરશે અને જૈન શાસનની ઉન્નતિ થશે. ...
 ... હૃદયમાંથી નાંખીને સાંભળી તે હરિણગમેથી
 ખુશી થઈ ગયો, અને તરત તેણીના ઉદરની પીડા દૂર કરી
 તે પોતાને સ્થાને બોલ્યો ગયો. ...
 ... યોગ્ય કેળવણી પામેલી સુલસાએ પોતાની ગર્ભાવસ્થામાં
 જોઈએ તેવી રીત ધોરણ કરી હતી. ગર્ભાવસ્થામાં સ્ત્રીએ કેમ
 વર્તવું જોઈએ, અને ગર્ભનું પોષણ શી રીતે કરવું જોઈએ? એ
 બધું જ્ઞાન સુલસાએ સારી રીતે સંપાદન કર્યું હતું, તેથી તે
 વિદ્વાન અને પવિત્ર શ્રાવિકા પોતાના ગર્ભનું રક્ષણ યથાર્થ
 થઈ કરી શકી હતી.

ન્યારે યોગ્ય સમય થયો, એટલે સુલસાએ એકીસાથે
 બેત્રીશ પુત્રોને જન્મ આપ્યો. એ વધામણી સાંભળી નાગ-
 સારથિના હૃદયમાં ધણો આનંદ ઉભરાઈ આવ્યો. આજસુધી
 તદ્દન નિઃસ્તાન રહેલા નાગસારથિ એકીસાથે બેત્રીશ પુત્રોનો
 પિતા થવાને લાગ્યશાળી બન્યો; એથી તેને આનંદ કેમ
 ન થાય? તેણે પુત્રોની વધામણી સાંભળતાં અદ્ભુત દાન
 દેવા માંડ્યા, તેના આંગણમાં યાચકો ઉપરાઉપર ઉભરાઈ
 ગયા. નોળત અને વાળત્રોના નાદથી તેના લુવનની ભૂમી
 ગાંધ ઉઠી. સાંભાળ્યવતી સ્ત્રીઓ નવીન વસ્ત્રાલંચણ પહેરી
 મોર્ગાજિક ગીત ગાતી ગાતી તેના આંગણમાં આવવા લાગી.
 તેણે એત્યેમો જિનપૂર્ણ લેણાવી મોટો મોટો ઉત્સવો કરાવ્યા.
 દીન અને દુઃખી જનને લાવતા લોજન આપી તૃપ્ત કર્યા.

સતી સુલસાના ઉદરથી અવતરેલા તે બાળકો જોઈ
 વ્યતર દેવતાના ઈદ્રો હોય, અને બેત્રીશ લક્ષણના અધિ-
 ધર્મક દેવતા હોય, તેવા તેજસ્વી અને દેહીધ્યમાન દેખાતા

હતા. મહાસતીના પવિત્ર અભીશયનું તેજ તે બત્રીશ બાળકોના લલાટ ઉપર બળકતું હતું. સૂતક નિવૃત્ત થયા પછી પ્રસન્ન હૃદયવાળા નાગસારથિએ તે બધાઓનું નામ દેવદત્તા એવું પાડ્યું. પુત્રોને ઉછેરવાને માટે જે યોજના બેઠીએ, તે બધી નાગસારથીએ કરી દીધી. સતી સુલસા બાળકોને કેમ ઉછેરવા, એ રીતિને બાળુનારી હોવાથી તેણીએ પોતાના બાળપુત્રોને ઘણી સંભાળથી ઉછેરવા માંડ્યા. મુસ માતા સુલસાએ બત્રીશ બાળકોની માવજત પોતે એકલાથી કરી શકાશે નહીં તેવું ધારી બીજી કેટલીએક ધાવમાતાઓ રાખી. બીજી ધાવમાતાઓ રાખ્યા છતાં પણ પોતે તેની સારી કાળજી રાખતી હતી. પોતે નિયમ પ્રમાણે બાળકને ધવરાવતી અને જેવી રીતે બાળકની તંદુરસ્તીમાં બગાડો ન થાય તેવી રીતે તેમની સંભાળ રાખતી હતી. તાબે, હલકો, થોડો ઉનો, માફક આવે એવો પ્રાસુક અને પૌષ્ટિક ખોરાક આપતી, ખૂણી અને સ્વચ્છ હવામાં રાખતી અને શરીરના બધા અવયવોને સંભાળતી, એવી રીતે સુલસાએ પોતાના બત્રીશ બાળકોને ઉછેરી મોટા કર્યા.

બાળકો જ્યારે પાંચ વર્ષના થયા ત્યારે તેમને મોઝ્ય શિક્ષકને સોંપી દીધા. માતાના ગૃહશિક્ષણથી અને શિક્ષકના શાળાના શિક્ષણથી તે દેવદત્તાઓએ અલ્પ સમયમાં સારું શિક્ષણ સંપાદન કર્યું, જેમ હુસોની પંક્તિ ગંગાના તટને વરે અને બ્રમરોની પંક્તિ કમળને વરે તેમ સર્વ કળાઓ તે કુમારોને વરી એટલે તેઓ પુરૂષની બહોતેર કળામાં પ્રવીણ થઈ ગયા.

વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ થયો એટલે તેઓ યૌવનવયને પ્રાપ્ત થયા. નવીન વયમાં આવેલા પુત્રોને બેઠ તેમના માતાપિતા સુલસા

અને નાગસારથિ તેમને યોગ્ય એવી બત્રીશ બત્રીશ કુલીન કન્યાઓ દરેકને પરણાવી. વિવાહિત થયેલા એ વિદ્વાન નાગસારથિના કુમારોને રાજા શ્રેષ્ઠિકે પોતાની હજુરમાં બોલાવ્યા.

અન્નેને ખેડાવવાની, દંડા ખેડવાની, અને બીજી બધી જાતની કસરતોની ક્રીડામાં પ્રવીણ થયેલા તેમજ કાવ્ય, નાટક અને નીતિશાસ્ત્રના સાહિત્યમાં કુશળ બનેલા તે સારથિના સત્પુત્રોને જોઈ રાજા શ્રેષ્ઠિક તેમની ઉપર ઘણો પ્રસન્ન થઈ ગયો, અને તેમને પોતાની પાસે હજુરમાં રાખ્યા.

રાજા શ્રેષ્ઠિક વિદ્વાન, વિવેકી અને કૃતજ્ઞ હોતો; તેથી તે સુલસાના કુમારોના કેટલાએક ઉત્તમ શુભો જેમ જેમ તેના જોવામાં આવતા ગયા, તેમ તેમ તે તેમની ઉપર વધારે પ્રીતિ કરવા લાગ્યો. આખરે રાજા શ્રેષ્ઠિકની તેમની ઉપર એટલીબધી પ્રીતિ વધી કે, તે તેમને સેવકો તરીકે નહીં ગણતાં એક મિત્રો તરીકે ગણવા લાગ્યો.

કાળની અને કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. આવા વિદ્વાન અને પરાક્રમી સતીના પુત્રો પણ કાળ ધર્મના મહાન પંજામાં આવી ગયા હતા. તેમનું એ ચરિત્ર દર્શાવતાં હૃદય કંપે છે, પણ તેને અંગે મહાસતી સુલસાના સતી ધર્મનો અને વીર ધર્મની એક વીરબાળાનું ધર્મશૌર્ય, ધાર્મિક દૃઢ છતાં અને સંપાદન કરેલી કેળવણીરૂપ કંઠપલતાનો પ્રભાવ દર્શાવા માટેજ એ અનુચિત ચરિત્રદર્શાવવાની બખાતકારે ફરજ પડે છે.

આ ભરતખંડ ઉપર વિશાલા નામે સુંદર નગરી છે. જૈન ઇંદોમાં ઘણું સ્થળે એ નગરીનું અલૌકિક વર્ણન કરેલું છે. તે નગરીમાં એટલું નામે એક શૂરવીર રાજા હોતો. તેને

મુળ્યેષ્ટા અને ચેદલાણા નામે જે પુત્રીઓ થઈ હતી. એ
 ધાર્મિક અને સાંચારિક જ્ઞાનમાં પ્રવીણતા મેળવ્યા પછી
 તેઓ બન્ને સર્વ જાતની સ્ત્રી કળાઓમાં નિપુણ થઈ હતી.
 એક વખતે કોઈ એક સન્યાસણુ લગ્નમાં વસ્ત્ર પોદરી કરતી
 કરતી ચેટક રાજતા અંતઃપુરમાં આવી પડી. ત્યાં રાજપુત્રી
 મુળ્યેષ્ટા અને ચેદલાણા તેના કૈવલ્યમાં આવી. તે પરિશ્રાવિકા
 તેમની પાસે ગઈ અને પોતાનો અને પોતાના ધર્મનો
 પ્રભાવ પ્રસરાવવાને તે બન્ને રાજપુત્રીઓને પ્રતિજ્ઞા આપ્યા
 લાગી. મુળ્યેષ્ટા અને ચેદલાણા બન્ને અરેબસ શ્રાવિકા
 ધર્મને જાણનારી હતી તેથી તેમને આ મંલિન વિશ્વાસ
 વાળી જોગણનો ઉપદેશ પસંદ પડ્યો નહીં. તે વખતે
 અરિહંત પ્રભુની ભક્તિ એવી રાજકુમારી મુળ્યેષ્ટા ઘણું
 ગુસ્સો કરી બોલી શકી—અરે સન્યાસિની ! તારા વચનો ઘણાંજ
 ધર્મ વિરુદ્ધ છે. તારામાં હવે દયાનો એક અંશ પણ નથી.
 તું હવે દયાનો ત્યાગ કરી જે પવિત્રતાનો આડઅર્થ કરે છે,
 તે વૃથા છે. તારામાં અપવિત્રતાજ ભરેલી છે. કારણકે, હવે
 દયા વિના કોઈ ઠેકાણે પવિત્રતા છેજ નહીં. દેવપૂજા, ગુરુસેવા,
 તપ, ક્ષમા, સ્નાન, જપ, અને દાન તે બધા હવે દયા વિના
 જળ વિનાની ખેતીની જેમ નિષ્ફળ છે. દયા એ ધર્મરૂપ
 વૃક્ષનું મૂળ છે. દયારૂપ મૂળ વિના ધર્મરૂપ વૃક્ષના ફળો
 મેળતાંજ નથી. અરે ! કપટી જોગણ ! તમારો ધર્મ કદિપણ
 સંમેલિત ધારી શ્રાવક અને શ્રાવિકાને રૂચિ કર થતો નથી. બધ્યા
 વિનાના અને જતુઓથી વ્યાપી રહેલા નદી તથા તળાવના
 કાચા પાણીમાં નિરંતર સ્નાન કરનારા, ગેરૂથી રંગેલા વસ્ત્રોને
 ધારણ કરનારા અને કપટ ભરેલો ઉપદેશ કરનારા તમારા
 લોકોના હિંદુઓમાં દયા ક્યાંથી હોય ? અરે ! ધૂતારી ! તારા

મલિની, ઉપદેશની, એસર અમારા આવિકા હૃદયમાં કદિપણ થવાની નથી. તારો મિથ્યાત્વ, સ્વદેહો બોધ આવક ધર્મથી પવિત્ર એવી આ રાજકુમાની, બાળિકાઓને કદિપણ અસર કરે તેમ નથી. તું અહિંથી ચાલી જા. તારા ચરણના સ્પર્શથી અમારા પવિત્ર પિતા ચેટક રાજાનું આ અંતઃપુર અપવિત્ર થાય છે. આ પ્રમાણે કહી સુન્યેષ્ટાએ પોતાની સગીઓની સમક્ષ તે સંત્યાસણને બોલતી બધ કરી દીધી, અને પ્રધી તરતજ તેની દાસીઓએ હાસ્ય કરી તેને ગળે પકડી અંતઃપુરના આંગણામાંથી કાઢી મૂકી.

તે પરિત્રાજિકા ચિત્રકામાં ઘણી પ્રવીણ હતી. રાજકુમારી સુન્યેષ્ટાએ આ પ્રમાણે પોતાનું અપમાન કર્યું, તેથી તેણીએ મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે, કોઈપણ યુક્તિથી આ સુન્યેષ્ટાને હુ શોકયતાં મહા હુઝમાં નાખું. આવા વિચારથી તે ચિત્રમાં ચતુર એવી જોગણે એક ચિત્રપટ કરી તેમાં સુન્યેષ્ટાનું આજેજીવ સ્વરૂપ ચિત્ર્યું. સુન્યેષ્ટામાં જે સ્વાભાવિક સાદ્ય હતું, તેમાં પણ વધારો કરી તે ચિત્રપટ લઈ પરિત્રાજિકા રાજગૃહ નગરમાં આવી. ત્યાં યુક્તિથી રાજા એણિકને મળી તે ચિત્રપટ જાત્યું. ચિત્રપટમાં આજેજીવું અદ્ભુત સ્વરૂપ, જેમ રાજા એણિક વિચારમાં પ્રવી ગયો. શું આ તિલોત્તમા હશે? અથવા નાગકન્યા કે વનદેવતા હશે? વા શિવપ્રિયા પાવતી, હરિપ્રિયા લક્ષ્મી, રતિ વલ્લભા, કે સાક્ષાત્ સરસ્વતી હશે? માનુષી સ્ત્રી આવી હોય નહીં. આ પ્રમાણે રાજા એણિક વિચાર કરતો હતો, તેને પરિત્રાજિકાએ વિનંતી જણાવ્યું. રાજા! આટલો વધો વિચાર કેમ પોમાં છે? આ સુંદરી માનુષી છે, તેનું જે યથાર્થ રૂપ છે, તે તો હવે મેં આજેજીવું નથી, વિશાલા નગરીના મહારાજા ચેટકની આ નાની પુત્રી છે. સુવર્ણ અને મણીની

પેઠે તેણીની સાથે તમારો યોગ થાય તો વિધાતાએ પરિશ્રમ સફળ થાય. આટલું કહી તે પરિવારિકા ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

રાજા શ્રેષ્ઠિક ત્યારથી તેણીના મોહમાં મગ્ન થઈ ગયો. રાત્રિ દિવસ તે સુખ્યેષ્ટાનું જ ચિંતન કરતો હતો. શયન, આસન, ભોજન અને પાન વિગેરે બધી ક્રિયામાં સુખ્યેષ્ટાની સુંદર મૂર્તિ તેની દષ્ટિ આગળ બેસી થતી હતી, તે સિવાય રાજકાળમાં પણ તેની વૃત્તિ તદ્દન હદામીન રહેતી હતી. એક વખતે તેનો પુત્ર અભયકુમાર કે જે રાજગૃહ નગરના પ્રધાન પદ ઉપર હતો. તેણે આવી પોતાના પિતાને પ્રણામ કર્યો, તોપણ રાજા શ્રેષ્ઠિકે તે કાંઈ જાણ્યું નહીં તે બેભાન અવસ્થામાં દેખાયો. પિતાની આવી સ્થિતિ એક અભયકુમારે વિનયથી જણાવ્યું. પૂજ્ય પિતા! તમારું મન ત્રણ ચિંતાથી વ્યાકુલ કેમ છે? શું કોઈ પુરૂષે તમારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે? અથવા કોઈ સુંદર રાજકન્યાએ તમારા વ્યપણ ચિત્તને ચોરી લીધું છે,? અને તે રાજકન્યાને મારી માતા કરવાને ઇચ્છે છે? પૂજ્ય પિતા! પ્રસન્ન થાઓ અને તત્કાળ ચિંતવેલા કાર્યની સિદ્ધિ કરવાની મને આજ્ઞા આપો. પોતાના મનની ધારેલી ધારણા સિદ્ધ કરવાની વાત સાંભળી શ્રેષ્ઠિક બોલ્યો-વત્સ! તું મારા આ વિશાલ રાજ્યનો એક દૃઢ સ્તંભ છે. તારા અગાધ બુદ્ધિ બળથી ગમે તે મુશ્કેલી ભરેલાં કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે. તારા જેવો પરાક્રમી પુત્ર છતાં મારે ચિંતા રહે, તે સર્વ રીતે અયોગ્ય કહેવાય. આટલું કહી રાજા શ્રેષ્ઠિકે પેલી પરિવારિકાની બધી વાત કહી સંભળાવી. પછી બુદ્ધિના બળથી સર્વને અભય કરનાર અભયકુમારે જણાવ્યું કે, પિતાશ્રી! પેહેલા કોઈ અતુર દૂતને ચેટક રાજાની પાસે મોકલો અને તેની નાની પુત્રીની માગણી કરાવો. જો કદિ તે માંગણીનો સ્વીકાર ન કરે તો પછી હું સુખિયી તે કાર્ય સિદ્ધ કરીશ.

આ પ્રમાણે અભયકુમારના કહેવાથી રાજા શ્રેષ્ઠિકે એક વાચાલ અને ચતુર દૂતને ચેટક રાજાની પાસે મોકલ્યો. તે દૂતે પોતાની વાણીની છટાથી શ્રેષ્ઠિકના ગુણનું વર્ણન કરી ચેટક રાજાની પાસે તેની નાની પુત્રી સુન્દરેદાની માગણી કરી. તે સાંભળતાંજ ચેટક રાજાને રીસ થઈ અને તે બોલી ઉઠ્યો. અરે! અવિચારી દૂત! મારી આગળ આવા અનુચિત વચન બોલીશ નહીં. હું હૈસ્તય વંશનો કુલીન રાજા છું. અને શ્રેષ્ઠિક વાહિક નામના હલકા વંશનો રાજા છે. હૈસ્તય કુળની કુલીન કન્યા વાહિક કુળમાં કદિપણ જતી નથી. આટલું કહી ચેટક રાજાએ તે દૂતને અપમાન કરી કાઢી મુક્યો. દૂત નિસ્તેજ થઈ પાછો આવ્યો અને તેણે તે બધી વાત રાજા શ્રેષ્ઠિક અને અભયકુમારને જણાવી. તે સાંભળતાંજ મોહિત થયેલા શ્રેષ્ઠિક રાજા નિરાશ થઈ ગયો અને તેના મુખ ઉપર ખેદની છાયા પ્રસરી ગઈ. તે જોઈ અભયકુમારે જણાવ્યું કે, પિતાશ્રી! નિરાશ થશો નહીં. કોઈપણ યુક્તિ કરી હું તે કાર્ય અવશ્ય સિદ્ધ કરી આપીશ. પુત્રના આવા દિલાસાથી શ્રેષ્ઠિકના મનમાં જરા શાંતિ થઈ.

અભયકુમારે પોતાના પિતા શ્રેષ્ઠિકની સુંદર છબી એક ચિત્રપટ ઉપર આલેખી અને તેમાં પોતાની બધી ચિત્રકળા દર્શાવી. પછી તે ચિત્રપટ લઈ અભયકુમાર વિશાલા નગરીમાં આવ્યો અને ચેટક રાજાના દરબાર પાસે અત્તર ગુલાબ વેચવાની એક દુકાન માંડી. કેટલોક સમય થતાં રાજપુત્રી સુન્દરેદાની દાસીઓ મુગન્ધિ પદાર્થો લેવા તેની દુકાને આવવા લાગી. અભયકુમાર તેમને ઊંચી જાતનું અત્તર, ગુલાબ આપવા લાગ્યો. એક વખતે રાજકન્યાની દાસીઓને આવવાનો વખત થયો, એટલે અભયકુમાર શ્રેષ્ઠિક રાજાનું ચિત્રપટ ઉઘાડી તેની આગળ આ-

દેરથી પૂજન કરવા બેઠા. અને પૂજન કરી તેને વંદન કરવા માંડ્યું. અંતઃપુરની દાસીઓ તે જોઈ વિસ્મય પામી ગઈ અને તે શ્રેણિકનું મનોહર ચિત્ર હાથમાં લઈ અભયકુમારને પુછ્યું કે, શેઠજી ! આ સુંદર ચિત્ર કેનું છે? અને તમે તેને પૂજન વંદન શામાટે કરો છો? અભયકુમાર બોલ્યો—બાઈઓ ! જગતમાં અપ્રતિમ રૂપવાળો આ મારો દેવ છે. તે મને હુમેશાં મન-ચાંછિત પદાર્થ આપે છે, માટે હુમેશાં હું તેની ત્રિકાલ પૂજા કરું છું. તે વાત જાણી લઈ મનમાં મકલાતી તે દાસીઓએ આવી રાજપુત્રી સુન્યેષ્ઠાને કહ્યું, બાઈ સાહેબ ! આપણા ગામમાં જે પેલો અત્તરનો વેપારી આવ્યો છે. તેની દુકાનમાં અમોએ આજે એક સુંદર ચિત્ર જોયું છે. એવું સુંદર ચિત્ર અમોએ કોઈવાર જોયેલું નથી. તે સાંભળી સુન્યેષ્ઠાએ કહ્યું કે, જાઓ, તમે જલદી એ ચિત્ર લઈ આવો. તે જોવાનું મને પણ ઘણું જ કોતુહલ થયેલું છે. રાજકુમારીની આજ્ઞાથી દાસીઓએ આવી અભયકુમારની પાસે તે વાત જાણાવી ચિત્રની માંગણી કરી એટલે તેણે કહ્યું કે, હું તમોને તે ચિત્ર નહીં આપી શકું, કારણકે તમે તમારા ઘરમાં એ મારા દેવની આશાતના કરો. પછી દાસીઓએ તેની આશાતના ન કરવાના સોગન બાધા અને ઘણા આગ્રહ કર્યો, એટલે અભયકુમારે તે ચિત્રપટ તેમને આપ્યું. પછી દાસીઓએ આવી રાજકુમારી સુન્યેષ્ઠાના કરકમલમાં તે ચિત્ર સોંપી દીધું. તે ચિત્ર જોતાં જ તેના સૌંદર્યથી સુન્યેષ્ઠાને મોહ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. શું આ ઇંદ્ર છે? શું ચંદ્ર છે? સૂર્ય છે? કે કામદેવ છે? ના ના તે નહીં આતો તેઓનાથી પણ કોઈ અધિક સ્વરૂપવાન પુરૂષ છે. પછી તેણીએ પોતાની દાસી-ઓને આજ્ઞા કરી કે, જાઓ, તમે તે વ્યાપારીને આ ચિત્રનો વૃત્તાંત પુછી આવો. સુન્યેષ્ઠાની આજ્ઞાથી દાસીઓ તે અભય-કુમારની પાસે આવી અને તે ચિત્રની હકીકત પુછી. સંમયને

જાણનારા અલયકુમારે જાણાવ્યું કે, બાઈઓ! તમારા રાજ-
કુમારીને કહો કે, તે ચિત્ર શ્રેણિક રાજાનું છે, જેણે તમારા
પિતા પાસે તમારી માંગણી કરી હતી. દાસીઓએ આવી રાજ-
કુમારી સુન્યેણાને જાણાવ્યું કે, બાઈ સાહેબ! એ દેવ નથી પણ
માનવ છે, જેણે પોતાને માટે તમારી યાચના કરી હતી. તે
સુન્યેણાએ કહ્યું, જો તમે મારા જીવિતની ઇચ્છા રાખતી હો તો
સત્વર જાઓ અને તે વેપારીને જાણાવો કે, કોઈ પ્રકારે આ
તમારો દેવ મારો પતિ થાય તેવી ગોઠવણ કરો. દાસીઓએ
આવી તે વાત અલયકુમાર વેપારીને જાણાવી. અલયકુમારે
વિચાર કરી કહ્યું, હે સુલોચના! તમે રાજકુમારીને કહો કે, તેમની
ઇચ્છા પ્રમાણે હું તેવી ગોઠવણ કરી આપીશ. તેમના મેહેલ સુધી
એક સુરંગ કરાવી વિશાલાનગરીની બાહર એક દ્વાર ખુલ્લું
રખાવીશ. રાજા શ્રેણિકને અમુક દિવસે અમુક વખતે તે સુરંગના
મુખ આગળ હાજર રાખીશ. તે વખતે તમારા રાજકુમારીએ
મેહેલમાંથી સુરંગદ્વારે પ્રવેશ કરવો. અને હું ત્યાં શ્રેણિક
રાજાને લઈને આવું છું. આવો સંકેત કરી તે દાસીઓને
મોકલી પછી છુપી રીતે સુરંગ કરવાને માણસોને કામે લગાડી
અતુરમંત્રી અલયકુમાર રાજગૃહ નગરમાં આવ્યો અને તે
બધી વાત પોતાના પિતા શ્રેણિક રાજાને કહી. રાજા શ્રેણિક
તે સાંભળી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગયો. ન્યારે સુરંગ તૈયાર થઈ
અને સંકેતનો દિવસ આવ્યો એટલે રાજા શ્રેણિકે વિવિધ
જાતના યજ્ઞોથી ભરેલો એક રથ તૈયાર કરાવ્યો.

આ મહાકાર્ય સિદ્ધ કરવા પ્રયાણ કરતી વખતે રાજા
શ્રેણિકે પોતાના વિશ્વાસપાત્ર અને શૂરવીર એવા મહાસતી સુલ-
સાના બત્રીસ પુત્રોને સાથે લીધા. વીર પુત્રોમાં માન પામેલા
અને મિત્રના કાર્યમાં આત્મભોગ આપનારા મહારથી સુલસાના
પુત્રો અંગરક્ષક તરીકે રાજાના રથની પાછળ ચાલતા થયા.

રાજા શ્રેણિક સુરંગની દ્વાર આગળ ઉભો રહ્યો અને પોતાનો એક ખાસ માણસ મોકલી સુન્યેષ્ઠાને પોતાનું આગમન જણાવ્યું. તે ખબર સાંભળતાં આનંદમાં મગ્ન બનેલી સુન્યેષ્ઠાએ પોતાની ખેડેન ચિહ્નણાને વિનયથી જણાવ્યું. પ્રિય ખેડેન ! તારી આજ્ઞા લઈને આવે હું જાઉં છું. ચિત્રમાં જોયેલા શ્રેણિક રાજાં મને લેવાને અહિં આવ્યા છે. ચિહ્નણા બોલી—ભગિની ! તારા વિના મને એકલા ગમશે નહીં. માટે હું પણ તારી સાથે આવીશ. તારો પતિ એજ મારો પતિ થાઓ. પછી કેટલોએક પરસ્પર વિચાર કરી બન્ને ખેડેનો જે સ્થાને પોતાના ખત્રીશ મિત્રો દેવદત્તાઓની સાથે શ્રેણિક રાજા વાટ જોઈ રહ્યો હતો ત્યાં આવી. જાણે લક્ષ્મી અને સરસ્વતી સ્વયં વરવાને આવી હોય, તેવી રીતે બન્ને રમણીઓને જોઈ શ્રેણિક બોલ્યો—સુંદરીઓ ! હું તમારે માટે અહિં આવ્યો છું, વરવા ઇચ્છતી હો તો આ રથમાં ચડી જાઓ. રાજાની આજ્ઞા ચતાંજ તે બન્ને ખેડેનો રથમાં બેઠી ત્યાં સુન્યેષ્ઠાએ રાજાને કહ્યું, સ્વામી ! હું મારો રત્નમય આભૂષણનો એક કરંડીઓ ભુલી ગઈ છું, માટે જ્યાંસુધી તે લઈને હું આવું ત્યાંસુધી તમે અહિંજ ઉભા રહેજો. આ પ્રમાણે કહી સુન્યેષ્ઠા સુરંગાદ્વારે પોતાના મહેલમાં આવી. તેને પાછી આવતાં વાર થઈ એટલે સુલસાના વીરપુત્રાએ શ્રેણિકને જણાવ્યું, મહારાજા ! રાજકુમારીને વાર થઈ છે અને આ શત્રુના ઘરમાં વધારે વાર રહેવું તે સહી સલામત નથી, માટે હવે અહીંથી જલદી ચાલવું જોઈએ. મિત્રોના એવાં વચનથી રાજા ભય પામ્યો અને ક્રૂર એક ચિહ્નણાને લઈ સુખ્ય રથમાં બેસી આગળ ચાલ્યો. પછી ક્ષણવારે સુન્યેષ્ઠા આવી ત્યાં સુરંગના દ્વાર આગળ તેણે રાજા કે રથ કાંઈ જોયું નહીં એટલે તે ‘ મને રાજાએ છેતરી’ એવું માની અંદરથી ઊંચે સ્વરે પોકાર કરવા લાગી—“અરે સુભટો ! કોઈ છે કે નહીં,

રાજગૃહ નગરીનો રાજા શ્રેણિક સર્વનું અપમાન કરી મારી ખેન ચિહ્નલાને હરી બંધ છે.” આ પોકાર સાંભળતાંજ સુલસા દોડી આવ્યા અને રાજા ચેટકને ખળાર પહોંચાડ્યા. રાજા ચેટક ખળાર પેહેરી તૈયાર થયો એટલે વીરાંગદ નામના તેના સેનાપતિએ હાજર થઈ જણાવ્યું—મહારાજ, આપ શાંત થાઓ. આ કાર્ય કરવાની મનેજ આજ્ઞા આપો. સેવકથી માધ્ય એવા કાર્યમાં સ્વામીએ પોતાની બંતે તૈયારી કરવી તે યોગ્ય ન કહેવાય. પછી ચેટકે વીરાંગદને આજ્ઞા આપી એટલે તે તૈયાર થઈ સુરંગને માર્ગ પાછળ ચાંલ્યો. આગળ જતાં તેણે શ્રેણિકનો રથ અને તેની પાછળ ખત્રીશ દેવદત્તાને ઉતાવળા જતાં જોયાં. વીરાંગદને આવતો જોઈ સુલસાના વીર પુત્રો સામા ઉભા રહ્યા. વીરાંગદ તેમને ઉદ્વેગન કરી આગળ જવા સમર્થ ન થયો એટલે તેણે એક તીવ્ર બાણનો ઘા કર્યો. જે બાણે કરી સતીના ખત્રીશ પુત્રો એકીસાથે મૃત્યુ પામી ગયા. પછી વીરાંગદે તેની આગળ ચાલી જોયું, ત્યાં દૂર નીકળી ગયેલો શ્રેણિકનો રથ તેના જોવામાં આવ્યો નહીં, એટલે તે પાછો ફર્યો અને તે બનાવની વાત રાજાની આગળ નિવેદન કરી. પોતાના એક સુલસા ખત્રીશ વીરને માર્યો તેથી ચેટક રાજા ખુશી થયો પણ પોતાની કુલીન પુત્રીને શ્રેણિક હરી ગયો તેને માટે તેને ઘણા અપસોસ થયો.

રાજપુત્રી સુલસા પોતાના ધારેલા પતિને પોતાની ખેન ચિહ્નલા છેનરીને પરણી ગઈ, તેથી તેણીના મનમાં ઘણુંજ લાગી આવ્યું. ઘણીવાર વિચાર કરતાં પૂર્વના પુણ્ય ચોગે તેણીના હૃદયમાં વૈરાગ્યબાવના જાગત થઈ આવી—તે પોતાના મનને સંતોષી કહેવા લાગી, અરે અપણ મન, હવે

તું મોહના વિચાર લાવીશ નહીં. આ સંસારના લોગને ધિક્કાર છે.

જે લોગને માટે પોતાની સગી જહેનો પણ પોતાની બીજી જહેનોને છેતરે છે. સ્વાર્થથી ભરેલા, ઝેરી વૃક્ષના ફળ જેવા, શરૂઆતમાં સારા લાગતા અને પરિણામે ભયંકર એવા ગુણરૂપી વૃક્ષને ખાળવામાં અગ્નિ જેવા અને દેહના ખળને ક્ષય કરનારા એ કામલોગને ધિક્કાર છે. હવે મારે આ સ્ત્રી જીવનને સન્માર્ગે જોડી સુધારવું જોઈએ. જ્યારે ધારેલા પતિનો લાભ ન મળ્યો તો પછી હવે ખીજા પતિ સાથે પરણવું, તે ક્ષત્રિય શ્રાવિકાને ઘટિત નથી. મેં મારા પિતાના ઘરમાં રહી સાંસારિક અને ધાર્મિક બન્ને કેળવણી મેળવી છે. તેમાંથી હવે હું ધાર્મિક કેળવણીનો ઉપયોગ કરું.

આવું વિચારી તે સુન્ન સુન્ન્યેષ્ટાએ પોતાના વિચારો માતાપિતાને જણાવ્યા અને તેમની સંમતિ લઈ તે રાજ-આળાંએ ચંદનખાળા સાધવી પાસે દીક્ષા લઈ પોતાના શ્રાવિકા જીવનને સુધારી દીધું હતું.

આ તરફ રાજ શ્રેણિક ચિદ્વજ્ઞાને રથમાં લઈ રાજ-ગૃહ નગરીમાં આવ્યો. ત્યાં તેના જાણવામાં આવ્યું કે, પોતાના બત્રીશ વીર મિત્રો સુરંગાના માર્ગમાં મૃત્યુ પામી ગયા, તેથી તેના મનમાં ભારે અપસોસ થયો. વળી રાજ શ્રેણિક પોતે રથમાં સુન્ન્યેષ્ટાને લાવેલો છે, એવું ધારતો હતો, તે તપાસ કરતાં તેને માલુમ પડ્યું કે, તે પોતાની મનોવાંછિત સુન્ન્યેષ્ટા નથી પણ તેની જહેન ચિદ્વજ્ઞા છે, આથી

પોતાના મનમાં જરા ખેદ તો થયો, પણ ચિદ્વણાનું સૌંદર્ય સુન્યેષ્ઠાનાજ જેવું જોઈ તેણે તેની સાથે પોતાનો પવિત્ર પ્રેમ જોડી દીધો હતો.

પોતાને માટે હવિતનો લોગ આપનારા ખત્રીશ દેવ-દત્તાના મરણની ખબર નાગસારથિ અને સુલસાને કેવી રીતે આપવી? એ વિચારનું ચિંતવન કરતાં શ્રેણિક રાજાએ પોતાના મંત્રી અભયકુમારને જોલાવ્યો. પછી જાનને પિતા પુત્ર તે વિષે મસલત કરી સુલસાને ઘર બાંધે ગયા. શ્રેણિક રાજાને મંત્રિ સહિત આવેલા બાણી નાગસારથિ ઘણાજ ખુશી થઈ ગયો. તેમને યોગ્ય આસન આપી એસાર્યા. તે વખતે શ્રેણિકના નેત્રમાંથી આંસુની ધારા ચાલવા માંડી. તે જોઈ નાગસારથિએ તેનું કારણ પુછ્યું. એટલે રાજાએ જણાવ્યું કે, તમારા ખત્રીશ પુત્રો એકીસાથે મૃત્યુ પામી ગયા છે. આ ખબર સાંભળતાંજ બાણી વજ્રપાત થયો હોય, તેમ નાગસારથિ અને સુલસા મૂર્છિત થઈ પૃથ્વી ઉપર પડી ગયાં. અને તેના ઘરમાં હાહાકાર વર્તી ગયો. ક્ષણવાર પછી આવધાન થઈ તે સારથિ આક્રંદ કરી જોડ્યો—અરે! પુત્રો, તમે આ શું કર્યું? મારા જેવા વૃદ્ધને સેવાને વખતે છોડી દઈ તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા? મેં મારી ઘણી આશાઓને તમારા ઉપર અવલંબન કરી રાખેલી હતી, તેનું હવે શું થયે? અરે દેવ, તેં આ વૃદ્ધ એસાને વિપત્તિના મોટા ખાણમાં હડસેલી મુક્યો. આ વખતે સાવચેત થયેલી સુલસા કે જેણે સારી કેળવણી લીધી હતી, તેણીએ જંગલી રીતે રાગકૂટ કરી નહીં. પણ તેણે પોતાના પુત્રોના શુભોને માટે અને તેમની ઓળોના વૈધવ્યને માટે પોતાના હૃદયને

શોક પ્રદર્શિત કર્યો. સતી સુલસા રૂદન કરતી ગોડી કે, બહાલા પુત્રો, મને વધારે ખેદ તો એજ થાય છે કે, તમારા જેવા સત્યુત્રો શ્રાવક કુળમાં થોડા હશે. તમારા મુખમાંથી ક્યારે પણ કહોર લાપણ નીકળ્યુંજ નથી, ક્યારે પણ તમે વિનયનું ઉદ્વેગન કર્યું નથી અને કદિ પણ માતાપિતાને નમન કર્યો વગર રહ્યા નથી. આ પ્રમાણે કેટલાએક પુત્રોના ગુણનું સ્મરણ કરી સુલસા રૂદન કરતી હતી અને તેને જોઈ ગૃહીની અંદર દેવદત્તાની ળત્રીશ સ્ત્રીઓ પણ પાતાના સ્વામીના ગુણોનું સ્મરણ કરી અતિ વિલાપ કરતી હતી.

આ વળતે ધાર્મિક અને સાંસારિક વિદ્યામાં કુશળ એવો અંભયકુમાર તેમને સાંત્વન કરવા બોલ્યો—અરે ભાઈ, આ શું કરો છો ? જૈન મતના સ્વરૂપને જાણનારા તમારા જેવા શ્રાવક કુટુંબને આમ શોક કરવો ઘટતો નથી. આ સંસાર ઇંદ્રજાલ, ઇંદ્ર ધનુષ્ય અને વિજળીના જેવો અપણ છે. મરવું એ દેહધારી પ્રાણીની પ્રકૃતિ છે અને જીવવું એ વિકૃતિ છે. જે વસ્તુ સવારે દેખાય છે, તે મધ્યાન્હે દેખાતી નથી. એ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે, આ જગત્માં અનિત્યતારૂપી રાક્ષસી સર્વ પદાર્થોને ગંળી જાય છે. આ અનિત્યતાની ભાવના ભાવી તમારા મનમાંથી શોકને દૂર કરી દો. જગત્માં પુત્રોના વિયોગનાં દુઃખ મોટાં લોકોને પણ પડ્યાં છે. જીવોને તમારી જેમ સગર જેવા સમર્થ ચક્રવર્તીના સાહુ હજાર પુત્રો એકીસાથેજ નાશ પામ્યા હતા. જ્યારે પ્રાણી ઉપર મૃત્યુ આવે છે, ત્યારે કોઈનાથી ઘડી પણ જીવી શકાતું નથી. આ લોકમાં કોઈપણ અવસ્થા, કોઈપણ કાળ, કોઈપણ દેશ, કોઈ

પણે જીવ કે કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જેને કાળરૂપી શત્રુ જીતી શકે નહીં. વળી તે કાળ કોઈનાથી વારી શકાય તેવો નથી. તે ગર્ભમાં રહેલાને, જન્મેલાને, શય્યામાં સુતેલાને, માતાના ખોળામાં રહેલાને, બાળકને, વૃદ્ધને, જુવાનને, આઘેડને, ગરીબને, તવંગરને, ખજાને, સજ્જનને. ગમે ત્યાં હોય, ત્યાંથી હરી લે છે. માટે હે સતી સુલસા, તમે સુસ છો, આ સંસારને અસાર અને અસ્થિર જાણી શોકનો ત્યાગ કરો અને તમારા આ વૃદ્ધ અને દુઃખી પતિને સમજાવી શાંત કરો.

અભયકુમારનાં આવાં વચન સાંભળી નાગસારથિ, સુલસા અને મરનાર દેવદત્તાની સ્ત્રીઓ કાંઈક શોક રહિત થયાં અને તેમણે મરણ પામેલા દેવદત્તાની ઉત્તરક્રિયા કરી. પછી તેઓ જિન પૂજા વગેરે ધર્મસાધનમાં વિશેષ તંપર થયા.

આ અરસામાં ભરત ક્ષેત્ર ઉપર મહાવીરસ્વામી વિચરતા હતા. તેઓ ફરતા ફરતા ચંપાનગરીના કુસુમાકર નામના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યાહતા. દેવતાઓએ આવી ત્યાં સમવસરણની રચના કરી. તે મુંદર અને દિવ્ય સમવસરણમાં શ્રીરાજ પ્રભુએ પેરાગ્ય ભાવને પુષ્ટ કરનારી ધર્મદેશના આપી. આ વખતે અંબડ નામનો એક પરિવ્રાજક ત્યાં આવી ચડ્યો. તેણે ત્રણ દંડ અને ઠમંડળ ધારણ કર્યા હતાં. શિખા, બ્રહ્મસૂત્ર અને દર્શાસન પાસે રાખ્યાં હતાં. તપસ્યાના પ્રભાવથી તે મહાશયે આકાશગામિની વગેરે ઘણી સિદ્ધિઓ સંપાદન કરી હતી. તે વેપથી મિથ્યાત્વી

દેખાતો પણ તેણે શ્રાવક ધર્મને અંગીકાર કર્યો હતો. આર્હત ધર્મની વાસનાએ તેના પવિત્ર હૃદયમાં વાસ કર્યો હતો. સર્વજ્ઞ પ્રભુની ઉત્તમ આજ્ઞાને તે શ્રદ્ધાથી નિરૂપણ કરતો હતો. તે અંખડ વીર પ્રભુના સમવસરણમાં આવી પ્રભુને હુર્ષથી વંદના અને પ્રદક્ષિણા કરી બે હાથ જોડી આ પ્રમાણે બોલ્યો—“હે પ્રભુ, તમે આ સંસારની વિવિધ જાતની આધિ તથા વ્યાધિને નાશ કરનારા ઔષધરૂપ છો. હે કલ્યાણના કુલરૂપ સ્વામી, ગણધર પ્રમુખ સાધુરૂપ જમ-રોએ જેમનાં ચરણકમળ સેવેલાં છે, એવા તમોને હું હુર્ષથી સ્તવું છું. હે અનંતગુણ, મારા જેવો અજ્ઞાની આપના મહાન્ ગુણોની શી રીતે સ્તુતિ કરી શકે?” આટલું કહી તેણે પ્રભુના મુખની ધર્મદેશના સાંભળી.

દેશના સમાપ્ત થયા પછી તે પ્રભુને નમસ્કાર કરી મનમાં રાજગૃહ નગર જવાની ધારણા કરી ઉઠ્યો. ત્યાં ત્રિકાળ જ્ઞાની વીર પ્રભુ બોલ્યા—ધર્મશીળ, અંખડ, તું રાજગૃહ નગરીમાં જાય છે, તો ત્યાં સતી સુલસા રહે છે, તેને મળજે અને તેણીને મારા ધર્મ લાલ કહેજે.

સતી સુલસા, તારા જીવિતને ધન્ય છે. મહાવીર જેવા જગત્પતિએ તારું સ્મરણ કર્યું અને હૃદયથી તને ધર્મ લાલની આશીષ કહેવરાવી. નિર્દોષ, નિરંજન અને નિષ્કામ પ્રભુના હૃદયમાં એક માનુષી શ્રાવિકાનું સ્મરણ થવું, એ અતિ આશ્ચર્યની વાર્તા છે. સતીઓના પુણ્યનો પ્રભાવ દિવ્ય છે. તેથીજ મહર્ષિઓ શ્રાવિકાના સતી ધર્મવાળા જીવનને ધન્યવાદ આપે છે.

અંબર મુનિ પ્રભુનો આદેશ અંગીકાર કરી આકાશ માર્ગે થઈ રાજગૃહ નગરીમાં આવ્યો. ત્યાં આવતાં તે મહાશયના મનમાં વિચાર થયો કે, અહા ! આ સુલસાને ધન્ય છે કે, જેણીએ ત્રણ જગત્ના પતિ વીર લગવંતને આનંદ પમાડ્યા.. એ સુલસાના કયા ગુણથી વીર પ્રભુ આનંદ પામ્યા હશે? કોઈ સુદ્ધિથી પરીક્ષા કરી મારે તે ગુણ જાણવો જોઈએ. આવું વિચારી તે અંબડ તાપસ પોતાનો વેપ ફેરવી સુલસાને ઘેર આવ્યો. અને પોતે સત્પાત્ર છે, એવું જણાવી તેણે તેણીની પાસે લોજન માગ્યું. દયાદાનના ધર્મને જાણનારી સતી સુલસાએ દાસીદ્વારા તેને લોજન આપવા જણાવ્યું ત્યારે અંબડે તેવી લિક્ષા લેવાની ના પાડી અને કહ્યું કે, હું શ્રાવિકા, જે તારે અમને લોજન કરાવવું હોય તો પેહેલાં તારે હાથે અમારા પગ ધોઈ પછી અમને જમાડ. સતી સુલસાને એ અધર્મની રીતી પસંદ પડી નહીં. તેણીએ તેમ કરવાને ના કહી એટલે અંબડ વિલજો થઈને ત્યાંથી પાછો ફરી ગામની બાહર આવ્યો. ત્યાં તે ચાર મુળ, પદ્માસન, હંસનું વાહન, હાથમાં કમંડળ, રૂદ્રાક્ષની માળા, અને જટાન્મૂટ, વગેરે ધારણ કરી પ્રજ્ઞાનું રૂપ લઈ બેઠો. અને પોતાને મુખે લોકોને વેદમાર્ગનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યો. હજારો લોકો તેને વંદના કરવા આવવા લાગ્યા. આ અંબર સખીઓની મારફત સુલસાના જાણવામાં આવ્યા, તથાપિ એ આર્હત ધર્મ ઉપર દૃઢતાવાળી શ્રાવિકા જરા પણ ટગી નહીં. સમ્યક્ત્વથી સુશોભિત એવા નેત્રીના હૃદયમાં એ મોહકારી મિથ્યાત્વનો જરા પણ પ્રવેશ થઈ શક્યો નહીં. “પ્રજ્ઞલોકમાંથી પ્રજ્ઞા પ્રત્યક્ષ આવ્યા છે અને લોકોના મનવાંછિત પૂરે છે.” આવા સમાચાર સાંભ-

જતાં પણ સતી સુલસાનું સમકિનવાળું હૃદય જરા પણ અળાયમાન થયું નહીં. એ મહાનુભાવા કૈતુકથી પણ ને બનાવટી પ્રદ્ધાની પાસે ગઈ નહીં. સુલસા પોતાની પાસે આવી નથી, એ વાત લક્ષમાં રાખી ને અંબડ તાપસે બીજું દિવસે પીતાંબર, નાલિમાં કમળ, ગરુડનું વાહન, ચાર ભુજ, તે ભુજમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ તથા પરિવાર સહિત લક્ષ્મી તથા હૃદયમાં કૈતુ-ભમણિ ધારણ કરી વિષ્ણુનું રૂપ લઈ રાજગૃહ નગરને દરવાજે બેઠો. તે બંબર સાંભળતાંજ રાજગૃહ નગરના અંચળ હૃદયવાળા લોકો પોતાની કામના પૂર્ણ કરવાને ત્યાં શ્રેણીબંધ દોડતા આવવા લાગ્યા. “વેકુંડમાંથી વિષ્ણુ દર્શન આપવાને પ્રત્યક્ષ આવ્યા છે.” આવી લોક-વાણી સુલસાના કર્ણમાર્ગમાં આવી અને તેની સખીઓએ તેણીને લલચાવા પણ માંડી તથાપિ વીરધર્મના વીર્યને ધારણ કરનારી સુલસા તેમાં પણ ડગી નહીં. જ્યારે સુલસા આવી નહીં એટલે અંબડે તે વેપ ગોપવી દીધો. પછી ત્રીજે દિવસે રાજગૃહ નગરના પશ્ચિમ દરવાજા પાસે શંકરનું રૂપ લઈને બેઠો. તે રૂપમાં અંબડે ભસ્મ, માથે જટા, જટામાં ગંગા, અર્ધાંગે પાર્વતી, માથે ચંદ્ર, કંઠમાં મુંડમાળા, કપાળમાં ત્રીજું લોચન, હાથમાં ખર્જ, ત્રિશૂળ, અને ડમરૂં તથા ચારે બાજુ નંદી, ચંડી વગેરે ત્રણ ગણ અને અંગપર હાથીનું ચર્મ—વગેરે બધી સામગ્રી રહેલી હતી. આ દેખાવ જોવાને અને તેની ભક્તિ કરવાને રાજગૃહના કેટલાએક લોકો દોડાદોડ કરવા લાગ્યાં અને “કૈલાસમાંથી શંકર આવ્યા છે” એમ બિચે. સ્વરે બોલવા લાગ્યા. એ

અંબર સુલસાનાં જાણવામાં આવ્યા, તથાપિ એ આસ્તિક શ્રાવિકા પોતાના સમ્યક્ત્વ લેલા વિચારમાંથી જરા પણ અળાયમાન થઈ નહીં.

વાહ! સતી સુલસા, તારા જીવનને સહુસવાર ધન્ય છે. તારા જેવી શ્રાવિકાઓએ જ આ ભારતમાં જૈન ધર્મની કીર્તિ ફેલાવી છે. મહાસતી, તારાં દષ્ટાંતથી શ્રાવક બાળાઓને ઘણા બોધ લેવાનો છે. મિથ્યાત્વના દેવતાને માનવામાં, મિથ્યાત્વનાં મૂલ્ય ધર્મ આચરવામાં, મુત્ર, પૈસા અને બીજા સ્વાર્થને માટે ઢોંગી યતિઓ કે સન્યાસિઓની પાસે દોડવામાં અને અનેક જાતનાં જીવનમાં પ્રવેશવામાં સમકિતને ગુમાવનારી અને ધર્મબ્રાહ્મ થનારી આજકાલની શ્રાવિકાઓએ તારા ચરિત્ર ઉપરથી શી રીતે લેવાનો છે. સતી શિરોમણિ સુલસા “સુલસા ચંદનવોજ” એ ગાથામાં તારું અગ્ર નામ છે, તે સર્વ રીતે યોગ્ય છે. તારા પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરી સર્વ શ્રાવક સમાજ અદ્યાપિ પુનિત (પવિત્ર) થાય છે.

અંબર સુલસાની પરીક્ષા જેવા ત્રણ દિવસ સુધી પ્રજ્ઞા, વિપ્લુ અને શંકરનાં ત્રણ રૂપ કરી જોયાં, તથાપિ તે સતી ચળિત થઈ નહીં. તેની શુદ્ધ ધર્મની આસ્તાને અંબર છોડવી શક્યો નહીં. ગળે દ્રે ગ્રહણ કરેલી વસ્તુ ગળેડાથી કેમ છોડવાય! સાકરનાં સ્વાદની ઇચ્છા કાંકરાંઓથી કેમ પૂરાય? મોટા આનંદસુખમાં આસક્ત થયેલો પુરૂષ વિપ્રયેથી કેમ આકર્ષાય? તેવી રીતે તત્ત્વને જાણનારી સુલસા બીજા પાળેડાથી કેમ છેતરાય?

જ્યારે સુલસા કોઈ રીતે વંચિત (ઠગાણી) થઈ નહીં પછી અંબડ લાંબો વિચાર કરી રાજગૃહ નગરની ઉત્તરમાં આવેલા વૈભાર પર્વત ઉપર ગયો. તે સુંદર પર્વત ઉપર અંબડે કપટ વિદ્યાના પ્રભાવથી એક રમણીય સમવસરભુની રચના કરી અને તેમાં પોતે ધર્મ દેશના આપવા બેઠો. તે બખર બાણી રાજગૃહ નગરીના ઘણા લોકો તેની દેશના સાંભળવાને ગયા પણ ત્યાં એક સતી સુલસા ગઈ નહીં. સુલસાને ત્યાં નહીં આવેલી બાણી અંબડે લોકોની સાથે કહેવરાવ્યું કે, સુલસા તું શ્રાવિકા છે, આ વૈભાર પર્વત ઉપર સમોસરેલા પ્રભુને વંદના કરવાને અને તેમની દેશના સાંભળવા હુર્પથી આવ. પ્રભુને વંદના કરવાથી તારા પાપનો નાશ થશે. સતી સુલસાએ લોકોને જવાબ આપ્યો કે, આલતા સમયમાં ચોવીશમા તીર્થંકર વીર ભગવાન વિચરે છે. તે આ વખતે વૈભાર પર્વત ઉપર નથી. લોકોએ કહ્યું કે, આ તો કોઈ પચ્ચીશમા તીર્થંકર છે. સુલસા બોલી મૂર્ખો, આ વિશ્વમાં પચ્ચીશમા તીર્થંકર ક્યારે પણ થતા નથી. આ કોઈ કપટી અને ચતુર પુરૂષ લોકોને છેતરવા માટે નિર્મળ ધર્મ કહેવા બેઠો છે. સુલસાનો આવો ઉત્તર સાંભળી લોકોએ તે વાત પેલા અંબડને જણાવી, અંબડ તે સાંભળી હ્રદયમાં વિચાર કરવા લાગ્યો, સભાની અંદર વીર ભગવાને કરેલી સુલસાની પ્રશંસા બરેબર ચોગ્યજ છે. સુલસાની આવી દૃઢતા જોઈ અંબડે તે ગુણ પોતામાં ધારણ કરવાની ભાવના કરી અને પોતે પછી જૈન ધર્મમાં નિશ્ચળ થયો.

પાંચમે દિવસે તે અંબડે વિદ્યાર્થી બનાવેલી બધી ક્રિયાનો ત્યાગ કરી શ્રાવકરૂપ ગ્રહણ કર્યું. જે ધોએલાં વસ્ત્રો ધારણ

કરી અને હાથમાં પુનનુ પાત્ર લઈ તે સુલસાને ઘેર જિન પૂજા કરવાની ઈચ્છા કરી આવ્યો. શ્રાવકનો વેપ જોઈ સાધર્મી બંધુની સેવા કરનારી સુલસા તેનો અતિથિ સત્કાર કરવાને ઉભી થઈ અને તેણે તેને બહુ માન આપ્યું. સતી સુલસાએ તે અતિથિનાં ચરણ ધોઈ દાસીઓ પાસે ઘર દેરાસરમાં પૂજાની તૈયારી કરાવી. અંબડે દેરાસરમાં જઈને વિધિથી જિન પૂજા કરી અને પછી પ્રભુની સ્તુતિ કરી. ત્યારબાદ તે શ્રાવક સુલસાની પાસે બેઠો અને હૃદયમાં આનંદ પામી સુલસાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. સદ્ગુણી શ્રાવિકા, તમે તમારા મનુષ્ય જન્મને સફળ કર્યો છે. તમારા હૃદયમાં જે આસ્તાની અને અને ધર્મની નિર્મળ બુદ્ધિ છે. તેવી બુદ્ધિ કોઈકજ શ્રાવિકા ધારણ કરતી હશે. મેં તમારી કેટલીક રીતે પરિક્ષા કરી તોપણ તમે શ્રધાધી જરાપણ ડગ્યાં નહીં તમે આ ભરત-ક્ષેત્રમાં સતી સ્ત્રીઓને વિષે શિરોમણિરૂપ છો સામાન્ય કેવળી ઓમાં મુગટ મણિરૂપ શ્રી મહાવીર પ્રભુ પોતાની મોટી પર્યા-દામાં આદરથી તમારી વાર્તા કરે છે. તે મહાનુભાવે મારા મુખે તમને જ્ઞાતા પુછી છે અને ધર્મલાલ કહ્યો છે. અંબડના આવાં વચન સાંભળી સતી સુલસાનું શરીર રોમાંચિત થઈ ગયું. તેને રોમેરોમ ધર્માનંદ વ્યાપી ગયો. અને તે મહાસતીએ ખમાસમણ પૂર્વક પ્રભુને વંદના કરી સ્તુતિ કરી. જે સ્તુતિમાં એ સતીએ પોતાના મનનાં પરિણામ ઉત્તમ કરી સારો ભાવ દર્શાવ્યો હતો. પછી સતીએ પોતાના મહોદર બંધુની જેમ તે અંબડને લક્ષિથી લોજન કરાવ્યું. અંબડ તે સતીને ધન્યવાદ આપી જિન પ્રતિમાને નમસ્કાર કરી લાંબી ચાલ્યો ગયો. સતી સુલસા પોતાના પતિ નાગસાર-

સંમક્ષિતથી ચળિત થઈ ન હતી. પોતાના બત્રીશ પુત્રોનો એકી સાથે નાશ થઈ ગયો, તોપણ તેણીની ધીરજ અખંડિત રહી હતી. એ બધો તેણીના ચરિત્રમાં ક્ષણેક્ષણે કેળવણીનો મોટો પ્રભાવ જોવામાં આવે છે. ધાર્મિક અને સાંસારિક અનેક જાતનાં દુઃખ પડ્યાં; તોપણ પોતાના ધર્મ ઉપર તેવોને તેવો પ્રેમ રાખી શીયળ સાચવી પોતાનું સતીત્વ બતાવી આપ્યું, તેથી-કેરી તે મહાસતીની જગતમાં અમરકીર્તિ રહી ગઈ છે. ધન્ય છે આવી ઉત્તમ સતીને.

ચંદનખાળા

આ સતી ચંદનખાળા ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મ્યાં હતા. તેમનો જન્મ ચંપાપુરીના રાજા દધિવાહનને ઘેર થયો હતો. તેમની માતાનું નામ ધારણી હતું. ધારણીનું ખીન્નું નામ પદ્માવતી હતું, તે ચેટક રાજાની પુત્રી થતી હતી. ચંદનખાળાનું ખીન્નું નામ વસુમતી હતું. વસુમતી ચતુર, હુશીયાર અને બુદ્ધિવાન હતાં.

અર્વાચીનકાળમાં જેમ કેટલાક માળાપો પોતાની પુત્રીમાં ઉત્તમ બુદ્ધિ વગેરે સારાં લક્ષણ જણાતાં છતાં તેમને કેળવણી આપી સદ્ગુણી બનાવવામાં બેદરકાર રહે છે, તેમ પ્રાચીનકાળમાં નહોતું. પ્રાચીનકાળમાં તો માળાપો પોતાનાં બાળકોને ધર્મ તથા નીતિની કેળવણી આપી ઉત્તમ લક્ષણવાળા બનાવવાને ઘણી કાળજી રાખતાં હતાં. તેવા નિયમને અનુસરી રાજા દધિવાહને પોતાની પુત્રી વસુમતીને ધાર્મિક અને નીતિની કેળવણી આપી સ્ત્રી ધર્મના જ્ઞાતા અને સદ્ગુણ કર્ત્રી હતાં. આ રાજસતી જેવા જ્ઞાનમાં પ્રવીણ હતાં તેવાંજ તે સદ્ગુણી સ્વરૂપે સુંદર તેજસ્વી અને મનોહર હતાં. વસુમતી

શીળધર્મ સાચવવામાં એકા હતાં. તે સાથે તેમનામાં ઉદારતાનો ગુણ પ્રશંસનીય હતો.

એક વખતે રાજા દધિવાહનને કોઈ કારણથી કૌશાંબી નગરીના રાજા શતાનિકની સાથે વૈર બાંધતાં તે બાળવાનું રાજાએ ગુપ્ત રીતે પોતાનું સૈન્ય લઈ અંધા નગરીને ઘેરા ઘાડ્યો. તે વાત બાળી દધિવાહનને પોતાનો બચાવ કરતાં સૈન્ય તૈયાર કર્યું. બન્નેની વચ્ચે ધાર યુદ્ધ થયું; હજારો મનુષ્યો તેમાં મરણાં અને આખરે બાળ રહિત થયેલો દધિવાહન રાજા રાજ્ય મુકીને નાશી ગયો. પછી શતાનિક રાજાએ અંદર પેટી અંધારુરીને લુંટી લીધી અને અહિં પોતાની આજ્ઞા પ્રવર્ત્તોવી પાછો તે કૌશાંબી નગરીમાં આવ્યો ગયો.

વિપત્તી અને દુઃસ્થિતિનો શતાનિક રાજાનો એક સુલટ દધિવાહન રાજાની રાણી ધારિણીને અને તેની પુત્રી વસુમતીને પકડી લાંથી બાહર નીકળી પડ્યો. કોઈ ઘોર અરણ્યમાં આવી તે ઘાતકી સુલટે રાણીને કહ્યું કે, “ધારિણી, તું મારી સ્ત્રી થા.” ધારિણી શુદ્ધ ક્ષત્રિય શ્રાવિકા હતી. ધાર્મિક કેળવણી લઈ તેણીએ શીળમતનું માહાત્મ્ય સારી રીતે બાળ્યું હતું. શ્રાવિકાએ મરણ સમય આવે તોપણ પોતાનું શીળ ગુમાવતી નથી એ વાત ધારિણીના હૃદયમાં નિશ્ચિત થઈ હતી. સુલટના અનુચિત વચન સાંભળી ધારિણી રોષાવેશમાં બોલી “—અરે અધમ પાપિષ્ઠ, તું આ શું કહે છે? હું પરસ્ત્રી છું. જે પુરૂષ પરસ્ત્રાલંબિત હોય તે નરકે જાય છે. અરે દુષ્ટ આવી વિપરીત બુદ્ધિ ન કરવી જોઈએ. પોતાને આધીન રહેનારી વિવાહિત સ્ત્રીને મુકી જે પુરૂષ પરદારનું સેવન કરે છે, તે પુરૂષ નિર્મળ જાળથી બરેલા સરોવરને મુકીને ઘડમાંથી જાળ પીનારા કાકપત્તીના જેવો છે. આખા વિશ્વનો વિજય કરનાર

રાવણ પણ પરશ્વીની વાંછા કરવાથી કુળક્ષય કરીને નરકે ગયો છે. ધારિણીએ આવાં ઘણાં વચનો કહ્યાં પણ તે વિષયી સુલટ સમજ્યો નહીં. તે કામાંધ થઈને ધારિણીની ઉપર બળાત્કાર ગુબ્બરવા તૈયાર થયો.

સતી સ્ત્રી પ્રાણની આહુતિ આપીને પણ શીળનું રક્ષણ કરે છે, તે શીળનેજ પોતાનું જીવિત ગણે છે. પ્રાણનો ભંગ ભલે થાયો પણ શીળનો ભંગ ન થાયો, એ નિશ્ચય સતીના મનોમંદિરમાંથી કદિ પણ જતો નથી—તે દુષ્ટ સુલટના અપવિત્ર શરીરનો સ્પર્શ થયા પહેલાં કુળદીપકા ધારિણીએ પોતાના જીવિતનો પોતાની મેળેજ ત્યાગ કરી દીધો. માતાનાં મૃત્યુથી વસુમતીને ભારે દુઃખ લાગ્યું. ક્ષણવાર તે મૂર્છા પામી ભૂમી ઉપર પડી ગઈ. મૂર્છા ઉતર્યા પછી રાજબાળા માતાના શબને ઉત્સંગમાં લઈ વિલાપ કરવા લાગી—હે માયા-ણુ માતા, આ તમે શું કર્યું? બહાલી માતા આ પુત્રોને દુઃખના દરિયામાં ઝંપલાવી ક્યાં ચાલ્યાં? આ પુત્રી વસુમતીનો બહાલ ક્યાં ચાલ્યો ગયો? અરે માડી, તને મારી ઉપર દયા પણ ન આવી. મારે હવે પારકે હાથ જવું પડશે. હે જનની, તારી જેમ આ તારી પુત્રી પણ જીવિતને છોડી દેશે. જેની માતા શીળવતી હોય તેની પુત્રી શીળવતી હોવીજ જોઈએ. એ પ્રમાણે વિલાપ કરતી વસુમતી માતાના શબને પગે પડી અને કહેવા લાગી માતા, તને નહીં જવા દઉં. જો તારે જવુંજ હોય તો મને પણ સાથેજ લઈ જા.

વસુમતીનો આવો વિલાપ જોઈ તે સુલટના મનમાં દયા આવી. તેણે પોતાના પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડ્યો. તે વિનયથી બોલ્યો—રાજપુત્રી, ભવિતવ્યતાની આગળ રાય કે

રંક કોઈ છુટી શકતું નથી. ખાળા, હવે તું મારો લય રાખીશ નહીં. તું મારી ખેન અથવા પુત્રી છે. આવાં કોમળ વચનોથી વસુમતીને સમજાવી અને મૃત્યુ પામી પડેલી ધારિણીના શરીર ઉપરથી અલંકાર ઉતારી લઈ તે શખને ત્યાં મુકી મુલત પોતાને ઘેર આવ્યો. સુંદર રૂપવતી વસુમતીને જોઈ મુલતની સ્ત્રી તેને સહન કરી શકી નહીં. તત્કાળ તે આવેશથી બોલી સ્વામી, આ પારકી સ્ત્રીને અહિં કેમ લાવ્યા છે? તેને જોઈ મને ઘણોજ પરિતાપ થાય છે. તેને આપણાં ઘરમાંથી કાઢી મુકો. તેને માટે મને શોક્યની ભારે શંકા રહે છે. કદિ તે દાગી સરખી હોય પણ જો શોક્ય થઈને આવે તો હું તેણીને પાસે ન રાખું. અરે વિપત્તી, આ પરસ્ત્રીને જલદી બાહર મુકી આવ્ય. નહીં તો આ વાત હું રાત્રને જણાવીશ. સ્ત્રીનાં આવાં વચન સાંભળી તે મુલત કંપવા લાગ્યો. જો આ વાત રાત્રના જણવામાં આવે તો તેમાંથી વિપરીત થાય. આવું ધારી લોભી મુલત વસુમતીને લઈ ચોટામાં વેચવા નીકળ્યો. તે રૂપવતી રમણીને ખરીદ કરવાને હજારો લોકો એકઠાં થયાં.

તે વખતે એક વેશ્યાએ આવી મુલતને કહ્યું, આ સુંદરી બીજાને આપશે નહીં. તમે જેટલું ધન માગશો તેટલું આપવાને હું તૈયાર છું. લુપ્ત મુલતે તેણીની પાંચસો સોના મોહોર માગી. વેશ્યા ખુશી થઈ તે આપવા કબુલ થઈ. મુલતને પાંચસો સોના મોહોર આપી વેશ્યાએ વસુમતીનો હાથ પકડ્યો. રાત્ર-કુમારી બોલી—ખાઈ, તમે કેવા છો? તમારું કેવું કુળ છે? તમે શું કરો છો? તમે ગ્રાહણ છો કે વણિક છો? વેશ્યા આ સેપ કરી બોલી—તારે મારું કુળ જાણીને શું કરવું છે? મારું ગમે તેવું કુળ હોય પણ તારી ઉપર મારી માલિકી થઈ

ચુકી છે. તે છતાં તારે જો અમારું કુળ જાણુ' હોય તો સાંભળ. અમારા કુળમાં ઉંચી જાતનાં પોશાકો અને અમૂલ્ય આભૂષણો પહેરવાનાં મળશે. તાંબૂળ ખાવાને મળશે. અમારાં જેવાં ભોજન તો રાજાના અંતઃપુરમાં રાણીઓને પણ મળતાં નથી. વેશ્યાનાં એવાં વચન સાંભળી વસુમતી ખોલી-હવે મને ખબર પડી કે તમે વેશ્યા છો. માટે હું તમારી સાથે નહીં આવું.

અહા ! કર્મની ગતિ કેવી વિચિત્ર છે. એક રાજપુત્રી સરળજીવે વેશ્યાને ત્યાં વેચાય છે. શીળવતી આર્ય શ્રાવિકાને ખરીદ કરવા એક અધમ વેશ્યા આવી છે.

વસુમતિ શીળવતિ ક્ષત્રિયકુળની શ્રાવિકા હતી. તેણે શીળનું દિવ્ય માહાત્મ્ય સંપાદન કર્યું હતું. એ શીળાલંકૃત સતીએ જ્યારે વેશ્યાની સાથે જવા ના પાડી એટલે અધમ વેશ્યા તેને ખળાત્કાર કરી પકડવા લાગી. વસુમતીનો પવિત્ર કર અપવિત્ર વેશ્યાએ પોતાના કર સાથે મેળવ્યો અને તેણીને ખળાત્કારથી ખેંચી તે વખતે શીળવતિ વસુમતીનાં મનમાં ભારે ખેદ થઈ આવ્યો. તે મહાસતી આત્મઘાત કરવાનો વિપરીત વિચાર કરવા લાગી. તે કાળે શીળધર્મનો રક્ષક દેવ આકાશમાં પ્રગટ થયો અને તેણે શીળવતિ સતીના શીળની રક્ષા કરવા માટે તે અધમ વેશ્યાની નાસિકા છેદી નાખી. અને તેની કાયાને કૃષ્ણવર્ણી અને કુરૂપાજ કરી દીધી. ત્યાં એકઠા થયેલાં લોકો વેશ્યાને હસવા લાગ્યાં. તે જોઈ બીજી વેશ્યાઓ અને બીજા ખરીદ કરવા આવેલા લોકો નાશી ગયાં. એ છોકરીને ભુડી જાણી કોઈએ લીધી નહીં.

શીળનો પ્રભાવ અલૌકિક છે. શીળરૂપ રત્નની રક્ષા કરવાને દેવતાઓ પણ ગગનમાં ધ્રુવી કરે છે. વસુમતી શ્રાવિકાનું શીળ તેવું હતું. એ બાહ્યદ્વર બાળાએ સ્ત્રીકેળવણી લીધેલી હતી. શ્રાવિકાએ શીળની રક્ષા કરવી જોઈએ. એ સ્ત્રી શિક્ષણનો સિદ્ધાંત તે બાળાએ પોતાના હૃદયમાં નિશ્ચય કરી સ્થાપિત કર્યો હતો.

ત્યારે વેશ્યાની નામિકા છેદાણી તે જોઈ તે બળ્લરના લોકો આડ્યાં ગયાં. પછી સુલટ તે રાજરમણીને ત્યાંથી બીજી બળ્લરમાં લઈ ગયો. ત્યાં ધનાવહુ નામનો એક વેપારી આવી ચડ્યો. આ ધનાવહુ કૌશાંબી નગરીનો પ્રખ્યાત શેઠીઓ હતો. તેને મૂળા નામે સ્ત્રી હતી. ધનાવહુ તે આર્યબાળાને વેચાતી જોઈ હલો રહ્યો. વસુમતીની મુખમુદ્રા તેની કુલીનતાને સૂચવતી હતી અને તેણીના સુંદર મુખ ઉપર આહુત ધર્મનું મહાન તેજ ચળકતું હતું. એવાં શુભ લક્ષણવાળી આર્ય બાળાને જોઈ તેને પોતાની સ્ત્રી મૂળાની પાસે દાસી તરીકે રાખવાને તેની માગણી કરી વસુમતી બોલી—શેઠ, તમારા ઘરમાં શું કામ કરવું પડે છે? શેઠે કહ્યું, અમારા કુળમાં જિન દેવની પૂજા, સાધુઓની સેવા, ધર્મનું શ્રવણ, અને જીવ દયાનું પાલન ધાય છે. એ શિવાય અમારા કુટુંબમાં નવકાર મંત્રનું ધ્યાન ધરાય છે, ત્રણ વખત પાણી ગળાય છે અને પાત્રને દાન અપાય છે, તેમજ શીળની રક્ષા કરવી, તપસ્યા આચરવી, ભાવના ભાવવી અને સાત ક્ષેત્રમાં ધન વાવવું એ અમારો કુળાચાર છે. શેઠનાં એવાં વચન સાંભળી વસુમતી પ્રસન્ન થઈ બોલી—ભાઈ સુલટ, જો તમારે મને વેચવી હોય તો આ શેઠને ત્યાં વેચો. પછી સુલટે તે આર્યબાળાને તે ધનાવહુને ઘેર વેચી. ધનાવહુ શેઠ વસુમતિને લઈ ઘેર

આવ્યો. પોતાની સ્ત્રી મૂળાને જોલાવી તે વસુમતિને જતાવી કહ્યું કે, પ્રિયા, આ કોઈ કુળવાન સ્ત્રી છે, તેને હું તારે માટે દાસી તરીકે લાવ્યો છું. તેનું તું યત્નથી પાલન કરજે. આપણે આજથી તેને ચંદનખાળા કહીને જોલાવીશું. મૂળા તે રાજ-ખાળાનું સ્વરૂપ જોઈ આશ્ચર્ય પામી ગઈ. તેણીના મનમાં અનેક જાતની શંકાઓ થવા લાગી. સ્ત્રીની બુદ્ધિ અદ્ય હોય છે, તેમજ હમેશાં જોમીલી હોય છે. મૂળાએ પોતાના મનમાં ઉલટુંજ વિચાર્યું. આ રૂપવતી રમણી દાસી થવાને લાયક નથી. મારા પતિ પોતાની સ્ત્રી તરીકે રાખવાનેજ આને લાવેલા જણાય છે. અત્યારે તેઓ મારી આગળ શુદ્ધ લાવ રાખી તેને દીકરી, ખેન કહી જોલાવે છે, પણ તેમનું મન મલિન છે. વળી હું વૃદ્ધ થઈ છું અને આ તરૂણી છે. મારે વૃદ્ધાવસ્થામાં શોક્યનું સાલ આવ્યું, તે ઠીક ન કહેવાય. પણ અત્યારે મારે જોલવું ન જોઈએ. કારણકે, શેઠનું હૃદય એ નવી નારીના મોહમાં તદ્દલીન થયેલું છે, પણ લાગ આવે ત્યારે હું શોક્યનું સાલ મૂળમાંથી કાઢી નાંખીશ. આવું ચિંતવી બુદ્ધિના મૂલ વગરની મૂળા તે વખતે કાંઈ જોલી નહીં.

ધનાવહુ શેઠ શ્રાવક ધર્મનો પાળક અને આર્હત તત્ત્વનો જ્ઞાતા હતો. ચંદનખાળા ખરેખર ધર્મી શ્રાવિકા હતી. જેમ જેમ શેઠને તે શ્રાવિકાનો પરિચય થતો ગયો તેમ તેમ તેની આગળ એ સતીના સદ્ગુણની સુગંધ વધારે વધારે પ્રસરવા લાગી. શેઠનો રોહ પ્રતિદિન તેણીની ઉપર વધારે વધારે થવા લાગ્યો. એ જાળા સતીએ પોતાના ગુણોથી ધનાવહુ શેઠના મનને એવું આકર્ષ્યું કે જેથી તે શેઠ તે આર્યખાળાને તન, મન ધનથી ગ્રાહવા લાગ્યો. ચંદનના જેવી શ્રીતળ

ચંદનખાળા પોતાનો ગ્રાવિકા ધર્મ બજાવી ધનાવહુ શેઠના ઘરમાં રહેતી હતી. દાસીને અર્થે લાવવામાં આવેલી ચંદનખાળા શેઠને પુત્રીવત્ થઈ પડી. ધનાવહુ તેણીની ઉપર પુત્રીનો પ્રેમ રાખતો અને તે ખાળા તેને પિતા સમાન ગણતી હતી.

એક વખતે મૂળા કોઈ પાડોશણને ઘેર ગયેલી હશે, તેવામાં ધનાવહુ શેઠ ઘેર આવ્યા, તે વખતે ચંદનખાળા પિતાની જેમ તેનાં ચરણ ધોવા લાગી. ચરણ ધોતી વખતે તે રમણીની કેશવેણી ભૂમિ ઉપર પડવા લાગી, એટલે શેઠે તે પોતાના ઉત્સંગમાં લીધી હતી. આ વખતે મલિન હૃદયની મૂળા ત્યાં આવી ચડી. તે દેખાવ તેના જોવામાં આવતાં તે અદ્યમતિ મૂળા વિચારવા લાગી કે, “અહા! શેઠ કેવા મોહિત થયા છે; કે એની વેણી સમારે છે. આ ઉપરથી મને ખાત્રી થાય છે કે, “આ વિપયાંધ પતિ મને કાઢી મુદ્દી અથવા ઝેરથી મારીને એનું પાણિગ્રહણ કરશે.” હવે આ કાર્યમાં પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. જે માણસ વિપની વેલીને ઉગતાંજ મૂળમાંથી નખવડે છેદી નાખે નહીં, તેને મૂર્ખ બાણવો. આવો વિપરીત વિચાર કરી મૂળાએ ચંદનખાળાનો ઘાત કરવા નિશ્ચય કર્યો.

ખીજે દિવસે પ્રભાતકાળે ધનાવહુ શેઠ પોતાના ઉદ્યોગને માટે દુકાને ગયો તે વખતે મલિન બુદ્ધિવાળી મૂળાએ એક નાપિતને બોલાવ્યો. નાપિતની પાસે ચંદનખાળાના મસ્તકનું સુંકન કરાવી તેના કેશની સુંદર શોભાનો તદ્દન નાશ કરી દીધો. પછી તેના પગમાં બેડી નાંખી તે ઘરના ભૂમિગૃહમાં (ભોંયરામાં) પૂરીને તાણું દીધું. મલિન હૃદયની મૂળાને કાંઈ પણ દયા આવી નહીં. તેણીએ પોતાના મનમાં એવો વિચાર કર્યો કે શોભ્યને મારવામાં કાંઈ પાપજ લાગતું નથી.

કોઈ ચતુર સ્ત્રીએ પુછ્યું હતું કે, હે ગુણિજન, શોક્ય સારી કે શૂળી ? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું કે “શૂળી સારી કારણકે, શૂળીનું કષ્ટ તો એકજવાર સહન કરવું પડે છે અને શોક્યનું કષ્ટ તો હમેશાં જીંદગી સુધી સહન કરવું પડે છે.

અહિં ભોંયરામાં પુરેલી સતી ચંદનબાળા તેના પવિત્ર હૃદયમાં વિચાર કરવા લાગી કે, “મારે તો વીતરાગનુંજ શરણ છે. મારાં પૂર્વ કર્મ વિપરીત છે. નગરમાંથી દુષ્ટ સુભટે પકડી, માર્ગમાં માતાનું મૃત્યુ થયું; વળી મારે ચૌટામાં પશુની જેમ વેચાવું પડ્યું; ત્યાં વેચ્યા ખરીદવા આવી. એક વાતે સાડું થયું કે, તેણીને હાથ હું ન ગઈ, અહિં જો કે છે તો દુઃખ પણ તે ગણકારવા જેવું નથી. તેમાં આજે તો ભાગ્યયોગે બહુ સાડું થયું કે મને આવું એકાંત સ્થાન મળ્યું, કારણકે, હું શાંતિથી ધર્મધ્યાન કરીશ. મારા મલિન આત્માને પ્રભુના ધ્યાનમાં યોજી પવિત્ર કરીશ. આ દુઃખી જીવનનો અંત આ શુભ ધ્યાનમાં આવશે તો આત્માનો ઉદ્ધાર થશે.”

આવું ચિંતવન કરતી ચંદનબાળા પંચપરમેષ્ઠીનમસ્કારરૂપ નવકાર મંત્રનો જપ કરવા લાગી. શુભધ્યાનમાં તદ્દલીન થયેલી ચંદનબાળા અંધકારવાળા ઓરડામાં રાત્રિ દિવસ જાણતી નહતી. તે મહાસતીને ત્રણ ઉપવાસ થયા. ધ્યાન અને તપસ્યાના પ્રભાવથી તેણીનાં કર્મ જળ તુટી ગયાં હતાં.

આ અરસામાં વીરપ્રભુ આ ભારત ઉપર છન્નસ્થપણે વિચરતા હતા. તેઓ પોષ વદી પડવેને દિવસે કૌશાંબી નગરીની બાહરે સમોસર્યા. ત્યાં પ્રભુએ એવો અભિગ્રહ કર્યો કે, “પગ-માં લોઢાની ખેડી હોય, મસ્તક મુડેલું હોય, ત્રણ ઉપવાસ કર્યા હોય, રૂદ્ધન કરતી હોય, રાજની પુત્રી હોય છતાં તે

દાસીની પેઠે રહેલી હોય, અને ઉંળરા વચ્ચે બેઠી હોય એવી કોઈ સ્ત્રી જો મને લિક્ષા વેળા મટી ગઈ હોય તે વખતે સૂપડાના ખૂણામાંથી અડદના બાકળા વોહોરાયે તો મારે પારણું કરવું, તે શિવાય કરવું નહીં” એવો અભિચ્છદ લઈને પ્રભુને મધ્યાન્હ કાળે ગોચરી કરતા ચાર માસ વીતી ગયાં હતાં કોઈ ઠેકાણે એ કદિન અભિચ્છદ પૂરો થતો ન હતો.

કૌશાંબી પતિ શતાનિક રાત્રને સુગોત્ર નામે એક મંત્રી હતો. તેને નંદા નામની સ્ત્રી હતી. આ જન્મે સ્ત્રી પુરુષ જૈન ધર્મનાં પૂર્ણ રાગી હતાં. ઉપરના અભિચ્છદને ધારણ કરી વિચરતા વીરપ્રભુ તેમને ઘેર લિક્ષા લેવાને આવ્યા. પોતાનો ધાત્રેલો અભિચ્છદ પૂર્ણ નહીં થવાથી પ્રભુ ઘણાં દિવસ ધયાં નિરાહાર રહેલા, તેથી તેમનું શરીર દુર્બળ થઈ ગયું હતું. વીરપ્રભુને આવેલા જાણી સુગોત્ર મંત્રીની સ્ત્રી નંદા હૃદયમાં આનંદ પામી પ્રાચુક પદાર્થો લઈ પ્રભુને વોહોરાવા આવી. પોતાના અભિચ્છદ પ્રમાણે ત્યાં યોગ જોવામાં ન આવ્યો એટલે તેઓ લિક્ષા લીધા વીના ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. ધ્રાવકરમણી નંદા મનમાં એટ પામી અને તેણીએ પોતાના સ્વામી સુગોત્રને કહ્યું, પ્રિયપતિ, પ્રભુ કેમ લિક્ષા વોહોરતાં નહીં હોય? સુગોત્ર શોકાતુર થઈ બોલ્યો-પ્રિયા, એ ધર્મવીર મહાનુભાવે કાંઈક ભારે અભિચ્છદ કરેલો જણાય છે. તેમનું શરીર આહાર વિના ગ્લાનિ પામેલું દેખાય છે. જો લાંબો કાળ તેમનો અભિચ્છદ પૂરાયે નહીં તો પ્રભુ અજ્ઞ વિના કાળધર્મને પામી જશે. પતિનાં એવાં વચન સાંભળી નંદા ચિતાતુર થઈ ગઈ. નંદા એક પરમપવિત્ર ધ્રાવિકા હતી. કૌશાંબીપતિ શતાનિક રાત્રની રાણી મૃગાવતીની સાથે

તેને સારો સ્નેહ હતો. તે મૃગાવતી એટલે રાજતની પુત્રી થતી હતી. નંદા અને મૃગાવતી બન્ને શ્રાવિકા સાથે રહી આર્હત ધર્મની આરાધના કરતાં હતાં. નંદાએ તે વાત મૃગાવતીને જણાવી. પછી મૃગાવતી અને નંદા બન્નેએ મળી પ્રભુને પારણા માટે નિમંત્ર્યા, પણ પ્રભુએ કાંઈ ગ્રહણ કર્યું નહીં. તેથી તે બન્ને શ્રાવિકાઓ હૃદયમાં દુઃખ પામી.

આ તરફ પેલી ધનાવહુની સ્ત્રી મૂળાએ ચંદનબાળાને લોચરામાં ખૂરી હતી. જ્યારે ધનાવહુ શેઠ બાહિરથી ઘર આવ્યો ત્યારે તેણે ચંદનબાળાને જોઈ નહીં. બે દિવસ સુધી તો મૂળાએ આડો અવળો જવાબ આપી ચલાવ્યું, પણ ત્રીજે દિવસ ગયો એટલે ધનાવહુને ચંદનબાળાને મળવાની ઘણી ઉત્કંઠા થઈ. પ્રેમી શેઠે મૂળાને પુછ્યું, શેઠાણી, ખરે-ખર કહો, મારી ચંદનબાળા ક્યાં છે? હવે તો મારે તેણીના વિના લોજન કરવું નથી. આજે ત્રણ દિવસ થયાં એ પવિત્ર બાળાનું હસતું સુખ જોયું નથી. મૂળા છળકપટ કરી બોલી—શેઠ, ચંદનબાળાનો સ્વભાવ રમતીયાળ છે. તે તો આખો દિવસ છોકરાઓની સાથે ફર્યા કરે છે. એક થડી પણ ઘરમાં રહેતી નથી. કોણ બાળે અત્યારે ક્યાં રમતી હશે? સ્વામી, મને તો બીક લાગે છે કે, વખતે જો કોઈ તેનું સ્થળ આવી પડશે તો તેને અહીંથી લઈ જશે. તમારા મનમાં એ છકેલી છોકરી રમી રહી છે. પણ મને તો તેણીને ખરીદ કરવામાં દ્રવ્ય ખેડું તેનો ઉદ્દેશ થાય છે. મૂળાએ આવાં આક્ષેપવાળાં વચનો કહ્યાં તો પણ તે શેઠે જણાવ્યું કે, “જો એ પવિત્ર બાળિકા નહીં આવે તો હું તો અવશ્ય અન-શન કરીશ.”

આ વખતે એક દયાળુ વૃદ્ધ દાસીએ શેઠને એકાંતે જઈને કહ્યું, ભદ્ર, તમારી અંદનબાળા અંધારા ભોંયરામાં ત્રણ દિવસ થયાં પૂરાણી છે. સત્વર તેની સંભાળ લેવો. કદાચ એ કોમળ બાળા અત્યંત જંગ વિના મૃત્યુ પામી હશે. દયાળુ અને પ્રેમી શેઠ તે દાસીનો આભાર માની તેણીએ બતાવેલા ભોંયરાના ઓરડામાં તાળું તોડી અંદર ગયો. ત્યાં ચારે તરફ અધકાર વ્યાપી રહેલું હતું. તેથી તે પણ બાળશ્રાવિકાને ક્યાંય પણ જોઈ શક્યો નહીં. તેણે ઉચ્ચે સ્વરે આદર્યો પણ એ બાળા ગોલી નહીં એટલે શેઠે કહ્યું, અરે પ્રિય પુત્રી, તું કેમ ઉત્તર આપતી નથી? પછી શેઠે દીપક કરી જોયું ત્યાં વીતરાગ પ્રભુનું ધ્યાન કરતી અને નેત્રમાંથી અશ્રુની ધાર વર્ષાવતી તે બાળા જોવામાં આવી. તેણીને ત્રણ નિર્જળ ઉપવાસ થયા હતા. તેથી તે અશક્ત થઈ પડી હતી. કૃપાળુ શેઠ તેને કપાડી બાહર લાવ્યો. આ વખતે તેની ઇર્ષ્યા શ્રી મૂળા અન્નના ઓરડાને તાળાં વાસી બાહર ચાલી ગઈ હતી. શેઠે તે સદ્ગુણી શ્રાવિકાને ઘરના ઉંબરા ઉપર લાવી બેસારી. ઓરડાના દાર બાંધ જોઈ શેઠ આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયો. “જે આ વખતે કાંઈ પણ આહાર નહીં મળે તો આ બાળા ત્રણ રહિત થઈ જશે.” આવી ચિંતાથી તેણે વૃદ્ધ દાસીને કહ્યું કે, દાસી, જમે તેમ કરી કાંઈ ખાવાનું લાવી આપ. દાસીની પાસે બીજે કાંઈ ઓરાક હતો. પછી તેણીએ રાંધેલા અડદના બાકળા બતાવ્યા. ધનાવહે પડામાં નાંખી તે બાળાની આગળ ધર્યો.

વખતે તે પવિત્રહૃદયા શ્રાવિકાએ હૃદયમાં વિચાર આજે મારે અકુમ તપનું પારણું છે. જે મારા નાશન લેાય, અને મને આ તપનો અપૂર્વ લાભ તો આ વખતે કાંઈ પવિત્ર સત્પાત્ર અતિથિનો તો તેને આ આહાર ચોહરાવી પછી હું પારણું

કે. સતી શ્રાવિશનો પ્રભાવ અદ્ભુત હોય છે. સતીના મનોરથ સફળ થયા વિના રહેતા નથી. આ અરસામાંજ ભારે અભિ-
પ્રાય ધારણ કરી ભિક્ષા અર્થે ફરતા ફરતા વીર ભગવાન ત્યાં
આવી ચડ્યા. જગત્ના મહાયોગી વીર પ્રભુને જોઈ ચંદન-
ગાળા હૃદયમાં અત્યંત દર્પ પામી. તે અવિવ્ર સતી ઉમંગથી
ઝેડી થઈ ધર્મવીર મહાવીરની પાસે આવી ઉભી રહી આ
પ્રમાણે બોલી :—

હે ત્રણ જગતને વંદનીય પ્રભુ, હે સ્વર્ગ મોક્ષના આપ-
નારા અને હે સર્વ ભાવ શત્રુઓ પર વિજય મેળવનાર વીર
પ્રભુ, તમે જયવંતા વન્તો. હે પ્રભુ, મારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ
આ શુદ્ધ અગ્નિ વોહોરી મને કૃતાર્થ કરો. સતી ચંદનગા-
ળાની આ પ્રાર્થના સાંભળી અને પોતાના ધારેલા અભિપ્રયમાં
દેક્ષા રૂદન એક બાકી રહેલું જોઈ ભગવાન પાછા ફર્યા તે જોઈ
ચંદનગાળાને ઘાયું રડવું આવ્યું જેથી ભગવાને પાછા ફર
તપાસ કરતાં રૂદન જોયું, તેથી પોતાના ધારેલા અભિપ્રય
પ્રમાણે બરાબર યોગ જોઈ વીર પ્રભુએ તે બાકીનો શુદ્ધ
આહાર ગ્રહણ કર્યો. પ્રભુનો આ ભારે અભિપ્રય પૂર્ણ
થવાથી અને સતી ચંદનગાળાની દૃઢતા અને ભાવનાથી જ
માર્ગે દેવતાઓએ બાર કોટી સુવર્ણની ત્યાં વૃષ્ટિ કરી.
તે વળતે સતીના ચરણમાં રહેલી લોઢાની ઝેડી :
આભૂષણ રૂપે થઈ ગઈ. માથામાં નવીન કેશ આ
આકાશમાં “અહો દાન અહો દાન” ધતિ જય દર્શ
દિવ્ય હુંડલિના નાદ થઈ રહ્યા.

આ ચમત્કારીક બળર કૌશાંબી નગરી-
રાજ શતાનીક પોતે ત્યાં આવ્યો અને વૃષ્ટિ

કોટી સુવર્ણ ગ્રહણ કરતા દેતાઓએ તે સુવર્ણનું સ્વામિત્વ તેણે ચંદનખાળાને આપ્યું. અને દેવતાઓએ જણાવ્યું જે આ ચંદનખાળા વીર લગવાનની પ્રથમ સાધ્વી ધશે તે વખતે આ દ્રવ્ય દાનમાં ઉપયોગ આવશે. જગત્ના ધર્મવીર મહાવીરને પારણું કરાવી એ સતી પોતાના સ્ત્રી હવનનું સાદ્વ્ય ગણવા લાગી. અને પોતાને પૂર્ણ લાઘ્યવતી માનવા લાગી. રાજા શતાનીક, ધનાવહ અને બીજા પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થોની સમક્ષ એ મહાસતી જોડ્યાં કે, જગત્પતિ વીર પ્રભુને પારણું કરાવવાનો આ મહાન્ લાલ મેળવવામાં મારા સુકૃતની સાથે બીજાઓની પણ હું આભારી છું. પહેલાં તો હું મૂળા દેવીને ઉપકાર માનું છું માતા ધારિણીથી જે કાર્ય સર્જ્યા નથી, તેવાં કાર્ય એ મૂળા દેવીથી સિદ્ધ થયાં છે. હે રાજા શતાનીક, આ કાર્યમાં આપનો પણ પસાય છે. તે પછી પેલા સુલટનો પસાય છે, કારણકે, જો તેણે મને વેશ્યાને ત્યાં વેચી હોત તો હું આવો લાલ ક્યાંથી મેળવી શકત? પછી તેણીએ ધનાવહને કહ્યું, પિતાજી, તમે મારા પૂર્વલવના પિતા છો. કારણકે, તમારા પસાયથી મારા સર્વ પાપ દૂર થયાં છે.

આ ભારતવર્ષની જૈન સતી ચંદનખાળાએ પોતાના પિતાની રાજધાની ચંપાપુરીમાં રહી સારી કેળવણી લીધી હતી. તે કેળવણીના પ્રભાવથી તેનામાં ધીરજ, દૃઢતા અને ધાર્મિકતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. તે કેળવણીના પ્રતાપથી “અપકાર કરનારનો પણ ઉપકાર કરવો.” એ પવીત્ર નીતિનો પાઠ તે મહાસતી શીખ્યાં હતાં. પેલા સુલટ્રે અને મૂળાએ તેણીના ભારે અપકારો કરેલા તોપણ આખરે તેણીએ તેમનો ઉપકાર માન્યો. છેવટે તે મહાશયાએ ધનાવહ શેઠને વિનંતિ કરી જણાવ્યું કે, ધર્મ પિતા, મારી માતા મૂળા દેવીને કાંઈ પણ કહેશો નહીં.

જે વાત તે શેઠે સ્વીકારી હતી. હવે વીર પ્રભુ છ માસમાં પાંચ દિવસ ગોછે પારણું કરી ત્યાંથી ખીજે આડ્યા ગયા હતા. સતી ચંદનખાળા કેટલાક દિવસ સુધી ધનાવહુ શેઠને ઘેર રહી હતી. તેણી મૂળા દેવીને માન આપી તેની સાથે સારી રીતે વર્તતી હતી. સતીનો ઉત્તમ સ્વભાવ જોઈ મૂળા પાછળથી તેની ઉપર પ્રસન્ન થઈ હતી અને તેની પાસે ક્ષમા માગી પોતે શુદ્ધ શ્રાવિકા બની હતી.

એક વખતે ચંદનખાળાના સાંભળવામાં આવ્યું કે, મહા-વીર પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉપજ્યું છે. આ બખર જાણી તે સતી ધનાવહુ શેઠ અને મૂળા દેવીની આજ્ઞા લઈ પ્રભુને વાંદવાને ગયા હતા. કેવળી પ્રભુને વંદના કરી ચંદનખાળાએ ચારિત્ર લેવાની યાચના કરી, પ્રભુએ ‘આ સતી સર્વ રીતે યોગ્ય છે,’ એમ ધારી તેને ચારિત્ર આપવાની હા પાડી. એટલે ચંદન-ખાળા કૌશાંબી નગરીમાં પાછી આવી હતી અને ત્યાં દેવતાએ આપેલ ખાર કેટી દ્રવ્ય સાત ક્ષેત્રોમાં ખર્ચી ધર્મ પિતા ધના-વહુ અને મૂળા દેવીની આજ્ઞા લઈ પાછી ફરીવાર પ્રભુ પાસે આવી, તેણીએ આનંદપૂર્વકે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. સતી ચંદનખાળાની દીક્ષાના બખર જાણી શતાબ્દી રાબ્દની રાણી મૃગાવતીએ પણ દીક્ષા લીધી હતી.

એક વખતે વીર પ્રભુ તે બન્ને સાધ્વીઓની સાથે કૌશાંબી નગરીમાં સમોસર્યા. ત્યાં અનેક દેવતાઓ અને અનેક સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ પ્રભુના મુખથી ધર્મ સાંભ-ળવા આવ્યાં હતાં. ત્યાં ધર્મવીર મહાવીરે ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મોપદેશ આપ્યો હતો. તે જ્યારે છેલ્લી પોરશીનું વ્યાખ્યાન શરૂ થયું, ત્યારે સૂર્ય અને ચંદ્ર વિમાનમાં બેસીને પ્રત્યક્ષ ત્યાં

આવ્યા. તે મને જોઈ સાધ્વી ચંદનખાળાએ જાણ્યું કે, સંધ્યાકાળનો સમય થઈ ગયો લાગે છે પછી પોતે ત્યાંથી ઉઠીને નગરમાં ઉપાશ્રયે ગયાં. અને મૃગાવતી સાધ્વી વખત ન જાણવાથી ત્યાંજ ઝેત્રી રહ્યાં. પછી જ્યારે સૂર્ય ચંદ્ર પોતપોતાને સ્થાને ગયા, ત્યારે સર્વ ઠેકાણે અંધકાર વ્યાપી ગયું, એટલે મૃગાવતી સાધ્વી ઉતાવળા ઉપાશ્રયે આવ્યાં. ત્યાં સતી ચંદનખાળાએ તેમને શીખામણ આપી, હે મહાનુભાવા, ઉંચ કુળના એવા તમારે રાત્રિએ બાહીર રેવું કંઈપે નહીં, એમ કહી પોરશી લણી સંધારે કરી સુતા. તેમને સુતા જોઈ મૃગાવતી પશ્ચાત્તાપ કરતાં ચંદનખાળાના પગ ચાંપવા લાગી અને હૃદયમાં પોતે કરેલા અતિચારથી આત્માને નિંદવા લાગી અને ‘હવે પછી હું આવું નહીં કહું’ એમ કહી મિથ્યા દુષ્કૃત આપવા લાગી. સંધારા ઉપર સૂતેલી ચંદનખાળાને મૃગાવતીએ ખમાવી પુછવા માંડયું, પણ તેણીને કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહીં. એવામાં તેણીને ઉંચી લાવના લાવતાં અકસ્માત્ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું. સાધ્વી મૃગાવતી પોતાની જ્ઞાનમય દૃષ્ટિથી વિશ્વને પ્રત્યક્ષવત્ જોવા લાગ્યાં. આ વખતે અંધકારમાં આવતો કૃષ્ણસર્પ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી દેખી મૃગાવતીએ સંધારાપર સૂતેલી ચંદનખાળાનો હાથ ઉપાડી એક તરફ કર્યો. કૃષ્ણસર્પ ત્યાંથી પ્રસાર થઈ આવ્યો ગયો. ચંદનખાળા જાણતે થઈ જોડી—સાધ્વી, તેં મારો હાથ કેમ ઉપાડ્યો? કેવળ જ્ઞાની મૃગાવતીએ ઉત્તર આપ્યો—સાધ્વીજી, તમારા હાથ પાસે કૃષ્ણસર્પ આવતો હતો, તેથી મેં તમારા હાથને દૂર ખસેડ્યો હતો. ચંદનખાળા આશ્ચર્ય પામીને જોડી—સાધ્વી, આવા ગાઢ અંધકારમાં તમે કૃષ્ણસર્પને શી રીતે જોયો? મૃગાવતીએ કહ્યું, ‘જ્ઞાનથી’ ચંદનખાળાએ જ્ઞાનદાશ્ચર્ય થઈ પુછ્યું, તે પ્રતિપાતિ જ્ઞાન કે અપ્રતિપાતિ? મૃગાવતી મંદસ્વરે જોડ્યાં.

“ અપ્રતિપાતિ જ્ઞાન” અહા ! એ તો કેવળજ્ઞાન, એમ કહી પવિત્ર સાધ્વી ચંદનબાળા સત્વર સંધ્યા પરથી બેઠાં થયાં અને તેમણે કેવળી સાધ્વી મૃગાવતીને મિથ્યા દુષ્કૃત આપ્યું. તેજ વખતે હૃદયની નિર્મળતા પ્રગટ થતાં મહાસતી ચંદનબાળાને પણ કેવળ જ્ઞાન ઊત્પન્ન થયું. જન્મે સાધ્વીઓ કેવળ જ્ઞાનના અપૂર્વ આનંદને અનુભવવા લાગ્યાં. છેવટે તેઓ આ પવિત્ર ભારત વર્ષ ઉપર પોતાનું પ્રભાવિક નામ ચિરકાળ સ્થાપન કરી સુક્ષિત માર્ગને પ્રાપ્ત થયાં હતાં. આ પ્રમાણે આ ભારત વર્ષની જૈન મહાસતી ચંદનબાળાનું ચરિત્ર જૈન શાસનમાં પ્રખ્યાત છે. એ મહાસતીના પવિત્ર નામને પ્રતિદિવસ આવશ્યક ક્રિયામાં જૈન પ્રજા અદ્યપિ પ્રેમપૂર્વક સંભારે છે. આ સતીનાં ચમત્કારી ચરિત્ર ઉપરથી જાણાય છે કે, ચંદનબાળાની ઉપર પેલા સુલટ અને મૂળા તરફથી અનેક દુઃખો પડ્યાં તોપણ તે મહાસતી પોતાના ધર્મથી અદાયમાન થયાં ન હતાં. તેમને પતિગૃહનો આનંદ તો મળ્યો નથી પણ જો તેઓ કોઈ સુશિક્ષિત પતિના ગૃહ-સંસારમાં જોડાયા હોત તો તેઓનો ધાર્મિક સંસાર એક નમુનાદાર થઈ ગીજાઓને અનુકરણ કરવા યોગ્ય થઈ પડત. જ્યારે એ સતીને પેલા દુરાચારી સુલટે ભરખળારમાં વેચવા કાઢી તે વખતે તેણી વેશ્યાને ત્યાં ગઈ નહીં, એ તેમના શીળ-વ્રતની ખરેખરી દૃઢતા હતી. તેની એ મોટી દૃઢતાને લઈનેજ દેવતાએ વેશ્યાનું નાક કાપી તેણીના શીળની રક્ષા કરી હતી. આ જૈન સતીના ચમત્કારી ચરિત્રને વાંચી તથા સાંભળી દરેક શ્રાવિકાએ તેમાંથી એવો ઉત્તમ બોધ લેવાનો છે કે, કેળવણીથી સ્ત્રી જીવન કેવી ઉન્નતિમાં આવી શકે છે. ?

મનોરમા

આ પવિત્ર સતી દેવન ધર્મવીરોમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયેલા
 સુદર્શન શેઠની પત્ની હતી. તે રૂપમાં અને
 ગુણમાં અનુપમ હતી. ત્યારે તેણીનો જન્મ થયો ત્યારે એક
 નિમિત્તિઆએ કહેલું કે, આ ણાળિકા સતી કહેવાશે અને
 સમકિતધારી વિદ્વાનોના મનને રમાડનારી—આનંદ આપનારી
 થશે. એ ઉપરથી તેણીના શ્રાવકપિતાએ તેનું નામ મનોરમા પાડ્યું
 હતું. તેણીનો પતિ સુદર્શન શેઠ ભરતખંડમાં આવેલ અંધા-
 પુરીમાં રહેતો હતો. તેના પિતાનું નામ અર્હદાસ હતું.
 અર્હદાસ તે નગરીના રાજા દધિવાહનનો માનેતો હતો. રાજા
 દધિવાહન રાધાવેધ કરી અલયાદેવી નામે એક સુંદર રાણીને
 પરણ્યો હતો. અર્હદાસ ઘણો ધર્મવાન અને દ્રવ્યવાન કહે-
 વતો હતો. ધર્મના સાત ક્ષેત્રોમાં તેની સખાવત મોટી
 હતી. તેના પિતાને પગલે આઠી સુદર્શન શેઠે પણ જગત્માં
 સારી ખ્યાતિ મેળવી હતી.

તેની સ્ત્રી મનોરમાએ ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી
 અંપાદન કરી સુદર્શનના શ્રાવકસંસારને દીપાવ્યો હતો. તે
 બન્ને દંપતી પરસ્પર પવિત્ર પ્રેમમાં મગ્ન થઈ સુખે કાળનિર્ગ-

મન કરતાં હતાં. અને સાંસારના સુખની સાથે ધાર્મિક સુખનો પવિત્ર આનંદ અનુભવતાં હતાં. સુદર્શને ધર્મશાસ્ત્રનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેના પ્રસંગને લઈ મનોરમા પણ એક સારી વિદુષી શ્રાવિકા બની હતી.

ધાર્મિક શિરોમણિ અર્હંતોએ પોતાના પુત્ર સુદર્શનને ગૃહભાર સોંપી દીક્ષા લીધી હતી. જ્યારે સુદર્શન સ્વતંત્ર ગૃહસ્થામી થયો ત્યારે તેણે પોતાનો ગૃહકાર્યભાર એવી સારી રીતે ચલાવ્યો કે તેના પિતાની કીર્તિમાં તેણે ઘણો સારો વધારો કર્યો હતો. શ્રાવિકા મનોરમા પણ પોતાના પતિને અનુકૂળ રહી ધાર્મિક અને સાંસારિક કાર્ય કરતી હતી. બન્ને શ્રાવકદંપતી ચંપાપુરીના સમસ્ત સંઘમાં પ્રશંસનીય થઈ પડ્યાં હતાં.

તે ચંપાપુરીમાં કપિલ નામે એક રાજાનો પુરોહિત રહેતો હતો. તેને સુદર્શનની સાથે ગાઠ મૈત્રી થઈ હતી. સુદર્શનની બુદ્ધિ તેનું ડહાપણ અને તેનું જ્ઞાન જોઈ કપિલ તેની ઉપર પ્રસન્ન થતો અને હમેશાં દિવસનો ઘણો ભાગ તેની પાસે આવી રહેતો હતો. વિવિધ જાતનો શાસ્ત્રવિનોદ, પ્રબોધક કથાનો રસ અને જૈન સાહિત્યની રસિક વાર્તા સુદર્શનના સુખથી સાંભળી કપિલ ઘણુંજ ખુશી થતો હતો. એક વખતે કપિલને તેની સ્ત્રી કપિલાએ પુછ્યું, સ્વામી, તમે હમેશાં ઘણું વખત ક્યાં રહો છો? કપિલે કહ્યું, હું મારા મિત્ર સુદર્શનને ત્યાં રહું છું, અને તેની સાથે હમેશાં સાહિત્યની ગોષ્ઠિ કરું છું. પ્રિયા, મિત્ર કપિલની શી વાત કરૂં? તે રૂપમાં કામદેવ સમાન છે, વાણીમાં બૃહસ્પતિ જેવો છે, બુદ્ધિમાં યુદ્ધ જેવો છે, તેજમાં સૂર્ય જેવો છે, શીતળતામાં ચંદ્ર જેવો છે,

જ્ઞાનમાં શુક જેવો છે અને નીતિમાં ધર્મ જેવો છે. વધારે શું કહું? શીળાશુભમાં તો તેના જેવો કોઈ જવલેજ પુરૂષ હશે. વિધાતાએ તેને સર્વ શુભસંપન્ન બનાવ્યો છે. પોતાના પતિ કપિલના મુળથી સુદર્શનની આવી ભારે પ્રશંસા સાંભળી તેની સ્ત્રી કપિલા તેના ઉપર રાગિણી થઈ. અધમ સ્ત્રીઓના ચિત્ત અપગ્ન હોય છે. અકલવાન અને અજ્ઞાન સ્ત્રીના હૃદયમાં ક્ષણવારમાં વિદ્યાર ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભવિક છે. ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી વગરની વામાઓ (સ્ત્રીઓ) શીળાના ઉત્તમ માહાત્મ્યને બીલકુલ સમજતી નથી. તેઓ અજ્ઞાનને વશ થઈ ક્ષણમાં વિપરીત વિચાર કરે છે. કપિલા તેવી કેળવણી વગરની અજ્ઞાન હતી. અને તેથી તે અધમ અગણાના મલિન હૃદયમાં આવો કુવિચાર આવ્યો હતો. ‘હવે હું તે સુદર સુદર્શનને ક્યારે મળું’? એવી ઉત્કંઠા ધારી તે નીચ નારી સ્ત્રીની રાહ જોતી હતી.

એક વખતે કપિલ કોઈ કાર્ય પ્રસંગે બાહર ગામ ગયો. તે વખતનો લાલ સાધી કપિલા બુદ્ધ પડાનું લઈને સુદર્શનને ઘરે આવી. સુદર્શન પવિત્ર હૃદયનો અને પ્રમાણિક હતો. તે પોતાની મનોહર સ્ત્રી મનોરમામાંજ સંતોષ માની વ્યાભિચારથી વિમુખ રહેનારો હતો. સુદર્શન અને મનોરમા સર્વદા શીળાવતને સેવનારાં હતાં. કપટી કપિલાએ આવી સુદર્શનને કહ્યું, “અત્યારે આપના મિત્રને સમ્રાટ તાવ આવ્યો છે. તેથી તે આપને જોલાવે છે. અને તે મારેજ હું આપને જોલાવવા આવી છું; મારે આપ સત્વર ચાલો.” તે સાંભળતાંજ પવિત્ર મિત્રપ્રેમી સુદર્શન સર્વ કાર્ય તરતજ મિત્રને ઘરે ગયો. તે ઘરમાં પેઢા કે તરત કપિલાએ બારણું બંધ કર્યું. ઘરની અંદર ગયા પછી કપિલા જોલી—“સ્વામી, તમારા

મિત્ર ઘરમાં નથી. હું કપટ કરીને તમને જોડાવી લાવી છું. તમારા મિત્રતા સુખે તમારી પ્રશંસા સાંભળી આજ ઘણા દિવસથી હું આપનો સંગમ કરવા ઇચ્છું છું. તો હવે આ શરીર અને શાશ્વત આપને સ્વાધીન છે ઇચ્છા હોય તેમ કરો.” કપિલાના આવાં વિકારી વચન સાંભળી સુદર્શન વિચારમાં પડ્યો. સુદર્શનને વિચાર કરતો જોઈ કપિલા તેના અંગનો સ્પર્શ કરવા ધમ્મી આવી એટલે ધર્મભૂતિ સુદર્શન જોડ્યો—મિત્રપત્ની મારાથી દૂર રહો. તમે ખાતે પાપી થઈ બીજને પાપી શામાટે કરો છો? તમે મારે માતા તુલ્ય અથવા બહેન તુલ્ય છો. સુદર્શનનાં આવાં વચનો તે વિષયી સ્ત્રીએ ગળ્યાં નહીં અને તે સુદર્શનને ભેટી પડી. તથાપિ સમકિત ધારી સુદર્શનના મનમાં કાંઈ પણ વિકાર થયો નહીં. માતા કે બહેન આવી ભેટી પડે અને જે લાગણી હૃદયમાં થાય, તેવી લાગણી સુદર્શનના પવિત્ર હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ. કપિલાનો આવો વિકાર ભરેલો આવેશ જોઈ સુદર્શન જોડ્યો. બહેન, શામાટે આવી એટા કરો છો? હું તો નપુંસક છું. આ છુપી વાત તમે કોઈને કહેશો નહીં. સુદર્શનનાં આવાં વચન સાંભળી કપિલા નિરાશ થઈ જોડી—ત્યારે તમે પણ આ માફ નહાઈ આચરણ તમારા મિત્રને કે કોઈને કહેશો નહીં. એમ કહી તેણીએ સુદર્શનને છોડી દીધો. પછી સમકિત ધારી સુદર્શન પોતાનું શીખરત્ન બચાવી ઘેર આવ્યો. તેણે તે વાત પોતાની સ્ત્રી મનોરમાને પણ જણાવી નહીં. તેણે તરતજ એવો અભિપ્રાય કયો કે, “હવે મારે કદિ પણ કોઈને ત્યાં જેમ તેમ જવું નહીં.”

હવે શુદ્ધ હૃદયનો કપિલ બહાર ગામથી આવ્યો. તે પૂર્વની જેમ સુદર્શનને ઘેર આવવા લાગ્યો. સુદર્શનને તેને

એક વખતે અલયા સુદર્શનને કેવી રીતે મેળવવો? એવા વિચારમાં ચિંતાતુર થઈ બેઠી હતી, ત્યાં પંડિતા આવી ચડી. પંડિતાએ પછયું સખી, શી ચિંતા કરે છે? પછી રાણીએ તે વિશ્વાસુ પંડિતાની આગળ પોતાનો બધો વૃત્તાંત જણાવ્યો. પંડિતા સુદર્શન શેઠની દૃઢતા ને સારી રીતે જાણતી હતી. તેથી તે જોડી. પ્રિય સખી, સુદર્શન શેઠને ચળિત કરવો થણા મુશ્કેલ છે. તેનાજ જેવી તેની સ્ત્રી મનોરમા છે. એ બન્ને દંપતી શ્રાવક ધર્મ ઉપર દૃઢ આસ્તા રાખનારાં કહેવાય છે. કદિ મેરૂ પર્વત ચળાયમાન થાય, પણ સુદર્શન શેઠ ચળાયમાન થાય તેવો નથી. એ મહાતુલાવ સ્વદારા-સંતોષ વ્રતને ધારણ કરનારો છે. તેથી તેઓ આ વિશ્વની પર વનિતાંને માતા અને જીવન સમાન ગણે છે. પંડિતાનાં આવાં વચન સાંભળી અલયા મનમાં ફોલ પામી પણ તે પાછી હીંમત ધરીને જોડી—સખી પંડિતા, ગમે તેમ કરીને મારે સુદર્શનને ચળાયમાન કરવો છે. એ આ કાર્ય નિષ્ફળ થાય તો પછી મારા આતુર્ય ઉપર પાણી ફેરે છે. “અહા! કેવો દુષ્ટ વિચાર? કેવો કામાંધપણનો દુરાચાર? જ્યારે આર્ય સ્ત્રી આવા કૃતિચારે લાવે અને એથી કરીને તેના જીવિત ઉપર પાણી ફેરે, ત્યારે આ અધમ ક્ષત્રિયાણીને પર પુરૂષનો યોગ નહીં થાય તેને મારે પોતાના જીવિત ઉપર પાણી ફેરવવાનું કહે છે, એ તેણીનો કેવો મોહ! ખરેખર પાણી તો તેવી દુરાચારી સ્ત્રીઓના જીવિત ઉપર ફેરવુંજ છે.” અરે સખી પંડિતા, આ કાર્યમાં તારે મને સહાય કરવી પડશે. કદિ તારાથી ખીજું કંઈ ન બને તો છેવટે ગમે તે સુક્તિ કરીને પણ તારે સુદર્શનને મારા મહેલમાં લાવવો પડશે. પંડિતાએ તે વાતની હા કહી અને કહ્યું—સખી, નિશ્ચિત રહે. પવન દિવસે હું કપટ કરીને સુદર્શનને અહિં લાવીશ.”

એક વખતે ચંપાપુરીમાં કોમુદ્રીમહોત્સવ આવ્યો,
J. S. ૬

રાજાએ પડહ વગડાવી નગરના સર્વ લોકોને નગરની બહાર ઉત્સવ કરવા બોલાવ્યા. તે વખતે એકલી અલયા રાણી માથું દુઃખવાનું ખડાનું બતાવી પંડિતાની સાથે મેહલમાં રહી. તે દિવસે સુદર્શન શેઠ રાજાની આજ્ઞા મેળવી દેવમંદિરમાં કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા હતા. પેલી ચતુર પંડિતા સુદર્શનની શોધ માટે નીકળતાં તેના જાણવામાં આવ્યું કે, સુદર્શન શેઠ દેવાલયમાં કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહેલ છે. તે વાત જાણી તે પંડિતાએ યુક્તિ કરી. એક ચક્ષુની પ્રતિમાને વાહન ઉપર બેસારી દેવમંદિરમાં લઈ ગઈ અને પાછી વળતી વખતે તે વાહનમાં કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહેલા સુદર્શનને લઈ રાણીના મેહલમાં દાખલ થઈ ગઈ. સુદર્શન શેઠે કાઉસગ્ગ પારી જોયું ત્યાં સામી રહેલી અલયા જોવામાં આવી. અલયા જરા જુસ્સો લાવી બોલી—સુદર્શન, તું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્ત. ચક્રિત થઈ ગયેલો સુદર્શન કંઈ પણ બોલ્યો નહીં. અલયા ક્રોધ કરી બોલી—“સુદર્શન, જો તું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે નહીં ચાલ તો તારા આત્માનો ઘાત કરીશ.” છતાં તે દૃઢ વ્રતધારી સુદર્શનને તે વાત માન્ય કરી નહીં, કારણકે, ‘કદિ પ્રાણનો અંત થાય તો પણ પોતાના શીળનો ભંગ ન કરવો.’ એ મહાવ્રત તે ધર્મવીરે ચાવજીવિત ધાર્યું હતું. જ્યારે દૃઢ વ્રતધારી સુદર્શનને માન્યું નહીં, એટલે કપટી અલયાએ મોટે સ્વરે ખુમ પાડી કે, “અરે કોઈ આવો, આ દુષ્ટ માફ-શીળ ભંગ કરવા આવ્યો છે!” એટલે અંતઃપુરના રક્ષકો દોડી આવ્યા અને તેને બાંધી રાજા દધિવાહનની પાસે લઈ ગયા. રાજા સુદર્શનનું આ ચરિત્ર જાણી મનમાં આશ્ચર્ય પામી ગયો. તેણે સુદર્શનને પુછવા માંડ્યું, પણ પોતાના પોપથ વ્રતનો ભંગ થશે એવું ધારી તેણે કંઈપણ ઉત્તર આપ્યો નહીં. જ્યારે સુદર્શન તરફથી કંઈ પણ જવાબ મળ્યો નહીં?

એટલે રાજાને તેની પર ખરેખર શક આવ્યો, તેથી ક્રોધાતુર થઈ રાજાએ તેને શૂળી ઉપર લઈ જવાની આજ્ઞા કરી.

સતી મનોરમાએ આ ખબર સાંભળ્યા. તેણીએ હૃદયમાં વિચાર્યું કે, મારા સ્વામી કદિ પણ એવું કુકર્મ કરે નહીં. સ્વદારસંતોષના મહામતને ધારણ કરનારા મારા સ્વામી ઉપર કોઈએ ખોટું કલંક આરોપિત કર્યું છે. આવું વિચારી એ મહાસતી કાયોત્સર્ગે રહી. તેણીએ પોતાના સતીધર્મના પ્રભાવને ચિંતવી હૃદયમાં સંકલ્પ કર્યો કે, “જ્યારે મારા પૂજ્ય પતિનું વિદ્વ નાશ થશે ત્યારે હું કાયોત્સર્ગ પાડીશ.” સતીનાં આવાં સંકલ્પથી શાસનપતિ પ્રસન્ન થઈ ગયા.

પેલા રાજા સેવકો સુદર્શનને ગામમાં ફેરવી રમશાન ભૂમિમાં લઈ ગયા. તેને શૂળી ઉપર આરોધ્યા કે તરતજ શાસન દેવતાએ શૂળીને સ્થાને સુવર્ણનું સિંહાસન કરી નાખ્યું. આ અમત્કારી ખબર સાંભળી રાજા દધિવાહન ત્યાં આવ્યો. સુદર્શનને સિંહાસન પર બેઠેલો જોઈ તે સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો. આ વખતે શાસનદેવતાએ ઊંચે સ્વરે કહ્યું, “જે કોઈ આ પવિત્ર પુરૂષ સુદર્શન શેઠનું અશુભ ચિંતવશે તેના પ્રાણ લેવામાં આવશે.” પછી રાજા દધિવાહન સુદર્શન શેઠને ખમાવી મોટા ઉત્સવ સાથે તેને ઘેર લઈ ગયો. રાજાએ નિશ્ચય કર્યો કે, આ મારી સ્ત્રીએ આ મહાન નરને ખોટું કલંક લગાડ્યું છે. મહાસતી મનોરમાના સતીધર્મની ભારે પ્રશંસા થઈ. પછી પરમ શીળવાન સુદર્શન શેઠ સંયમ લઈ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ મુખને પામ્યા હતા. સતી મનોરમા પણ અનુક્રમે સાધ્વી થઈ મુક્તિપુરીએ પહોંચી હતી.

એ રીતે એ પવિત્ર પતિ પત્ની ધાર્મિક અને સાંસારિક

કેળવણીના પ્રભાવથી ગૃહસ્થાવાસનું અમૂલ્ય સુખ ઘણું કાળ લોગવી આ ભારતવર્ષ ઉપર પોતાનું નામ અમર રાખી ગયાં છે. તેમનું યશોગાન જૈન પ્રજા અધ્યાપિ કરે છે, અહા! ધન્ય છે, પવિત્ર દંપતી તમારી મહત્ત્વતાને!!! આ દંપતીના ચમત્કારી ચરિત્ર ઉપરથી શ્રાવિકાઓએ ખૂબ સમજી રાખ્યું કે, દુરાચાર અને દુરાચારીના સંગથી સર્વદા દૂર રહેવું. અભયા અને કપિલા જેવી અધમ અળખાનો સંગ કદિ પણ કરવો નહીં.

મદનરેખા

સતી મદનરેખા ભરતખંડમાં આવેલા મુદર્શનપુરના રાજા
મણીરથના ભાઈ યુગળાહુની સ્ત્રી હતી. તે યુગ
આહુ યુવરાજ પદે હતો. મદનરેખા ખરેખર મદનનીજ રેખા
હતી. તેણીનું સૌંદર્ય અનુપમ હતું. જેવું તેનામાં સૌંદર્ય હતું, તેવાંજ
તેણીનામાં ગુણ હતા. મદનરેખાએ પોતાના પિતાને ઘેર રહી
ગાળપણમાં ધાર્મિક અને સાંસારીક કેળવણી સારી રીતે લીધી
હતી. તેણીની મનોવૃત્તિ ધાર્મિક સંસ્કારોથી ઘણીજ પવિત્ર
થઈ હતી. હમેશાં સામાયિક, પ્રતિકમણ વગેરે આવશ્યક ક્રિયા
કરી તે દ્વનિયરમણી પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરતી. તેનો
પતિ યુગળાહુ પણ ઘણોજ ધાર્મિક વૃત્તિનો હતો. જન્મે શ્રાવક
દંપતી હમેશાં આર્હત ધર્મના પવિત્ર પુરસ્કો વાંચી આત્માને
અતિશય આનંદ પમાડતા હતા.

એક વખતે મદનરેખાના સૌંદર્યનું સ્વરૂપ તેના જેઠ
મણિરથ રાજાના જોવામાં આવતાં તે વિપથી રાજાને મદનરે-
ખાને પ્રાપ્ત કરવાનો દુષ્ટ ઇરાદો ધર્યો હતો. મણિરથ અને
યુગળાહુ જન્મે સહોદર બંધુ હતા, પણ તેઓની વૃત્તિમાં
ઘણો તફાવત હતો. એકનામાં ધાર્મિક વૃત્તિ હતી ત્યારે બીજા-
નામાં વિવેચોધી મલિન થયેલી વૃત્તિ હતી. મદનરેખામાં

મોહ પામેલા મણિરથે એક વખતે મદનરેખાને લોભાવવાને પોતાની એક વિશ્વાસુ દાસીની સાથે સારા સારા આભૂષણો વસ્ત્રો, સુગંધી પુષ્પો અને તાંબૂલ વગેરે વસ્તુઓની ભેટ મોકલી. નિર્મળ હૃદયની મદનરેખાએ ‘રાજનો આ પ્રસાદ છે,’ એમ ગણી તેને અંગીકાર કર્યો. પછી મણિરથની પ્રેરણાથી તે દાસી ફરીવાર મદનરેખાની પાસે આવી આં પ્રમાણે કહેવા લાગી—‘ગાર્હ આહિમ, તમારા પૂજ્ય જેઠ મણિરથ રાજ તમારા ગુણોથી તમારી ઉપર આસક્ત થયા છે, અને તેઓ તમને મળવાની ઇચ્છા રાખે છે. સતી મદનરેખા સ્ત્રીકેળવણીનો મહાપ્રસાદ મેળવી શીળધર્મનું માહાત્મ્ય સારી રીતે જાણતી હતી. તે દાસીનાં આવાં વચ્ચે જેવાં વચન સાંભળી મનમાં ઘણું ક્ષોભ પામી ગઈ. તેણીએ શાંત વચને દાસીને કહ્યું, દાસી, મારા પૂજ્ય જેઠ મને શામાટે મળવા ઇચ્છે છે? દાસી સ્વપ્ન રીતે બોલી—‘બા, એમાં શું પુછે છે? ચંતુર સ્ત્રીએ તો પુરૂષની ઇચ્છા જાણી લેવી જોઈએ. દાસીનાં આવાં વચન સાંભળી મદનરેખાના હૃદયમાં તે વાત વધારે સ્ફુટ થઈ. પછી તેણે કહ્યું કે, દાસી, રાજ મણિરથ તે મારા વડિલ જેઠ થાય છે, તેઓ મારે પૂજ્ય પિતાને ઠેકાણે છે. હું તેમના લઘુ બ્રાતાની પત્ની પુત્રીવત્ છું. ગુણિકા જેવી સ્ત્રીઓના પણ અધુજન તેની સાથે ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા કરતા નથી. આપણા ધર્મ ગુરૂ અને પરમેશ્વર મહાવીરે ગૌતમને કહ્યું છે કે, “પાપ કર્મની અનંત રાશિઓ એકઠી થાય છે ત્યારે જીવ સ્ત્રીવેદપણું પામે છે.” દાસી, એવા સ્ત્રીવેદમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય શીળ વ્રત છે. વળી મહારાજ મણિરથને આવું ઉત્તમ પ્રકારનું અંતઃપુર છતાં તે શામાટે નરકે જવાને પરસ્ત્રીને ભોગવવાની ઇચ્છા કરે છે? દાસી, તારા

રાજાને કહે જે કે, એવી પાપ બુદ્ધિ છોડી દે. હું શીળ ત્રતને પાંખનારી શ્રાવિકા છું. મારા પ્રાણનાથ હયાત છતાં જે માણસ મારા ઉપર કુદૃષ્ટિ કરશે, તે જરૂર મૃત્યુજ પામશે. અને જો કદિ તે બળાત્કાર કરશે, તો હું શરીર આપવાને બદલે તેને મારા પ્રાણજ આપીશ.

જીવ-હિંસા, અસત્ય વચન, પરદ્રવ્યહરણ અને પરસ્ત્રી સેવન—એ ચાર વાના માણસને નરકના દ્વાર આગળ લઇ જાય છે. તેમાં પણ રાજાએ તો એવી પાપ બુદ્ધિ કરવીજ ન જોઈએ, કારણકે, વિશ્વમાં સર્વ લોકો તેનુંજ અનુકરણ કરે છે. સતીનાં આવાં વચનો સાંભળી દાસીએ કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર આપ્યો નહીં અને તેણીએ રાજાની આગળ આવી મદનરેખાના તે બધાં વચનો કહી સંભળાવ્યાં. તે સાંભળી વિષયી રાજા મહિરથે વિચાર કર્યો કે, “ન્યાંમુધી મારે ભાઈ યુગળાહુ હૈયાત છે, ત્યાંમુધી મદનરેખા મારે વશ થશે નહીં; મારે કોઈ પણ ઉપાયથી યુગળાહુને મારી નાખવો જોઈએ.” કાંમાંધ પુરૂષો શું નથી કરતાં? મદનરેખાએ વીચાર કર્યો કે આ વાત મારા સ્વામીનાથને જો હું કરીશ તો જેઠ ભાઈને આંખ સમાં જગરો થશે તેમ સમજી તે મનમાં સમજી જોશી રહી. હવે કર્મયોગે મદનરેખા અગભાં થઈ. એક વળતે રાત્રે સુખે સુતેલી તે સતીએ સ્વપ્નામાં પૂર્ણ ચંદ્ર જોયો. તે વાત તેણીએ પોતાના પતિ યુગળાહુને કહી એટલે યુગળાહુએ આનંદપૂર્વક જણાવ્યું કે, પ્રિયા, થોડા વળતમાં તને ચંદ્રના જેવો તેજસ્વી પુત્ર થશે. પતિનાં આવાં વચન સાંભળી સતી હૃદયમાં સાનંદા થઈ. ન્યારે ગર્ભને ત્રીજો માસ થયો એટલે સતી શ્રાવિકાને દોહદ થયો કે, “હું જિનેંદગી પૂજા કરું, શુરને પ્રતિલાભ અને ધર્મકથાનું શ્રવણ કરું,” આવો ઉત્તમ

દોહડ ઘયેલો જાણી યુગબાહુ ઘણોજ ખુશી થયો, કારણકે, તે વિદ્વાન્ યુવરાજ જાણતો હતો કે, “ગર્ભને વિષે પુણ્યવાન્ જીવ આવ્યો હોય તો માતાના ચિત્તને વિષે સારો મનોરથ ઉત્પન્ન થાય છે.” એક વખતે વસંતઋતુમાં યુવરાજ યુગબાહુ મહનરેખાની સાથે ઉદ્યાનમાં ફીડા કરવાને ગયો. ત્યાં આખો દિવસ જળ વગેરેમાં ફીડા કરી રાત્રે યુગબાહુ શાંત થઈ નવ-કાર મંત્રનો જપ કરતો એક કંઠલીગૃહમાં જઈને સુતો. આ વખતે દુષ્ટ હૃદયવાળા રાજા મણિરથે વિચાર કર્યો કે, “યુગબાહુ એકલો ઉદ્યાનમાં ફીડા કરવા ગયો છે, માટે ત્યાં જઈને તેને મારી નાખવાનો આ લાગ છે.” આવું વિચારી મણિરથ જ્યાં યુગબાહુ અને મહનરેખા સુતાં હતાં, ત્યાં હાથમાં ખર્જ લઈને આવ્યો. મણિરથ આવતાંજ યુગબાહુ જાગી ઉઠ્યો. સતી મહનરેખા એક તરફ દૂર લજ્જા કરી ઉભી રહી. પોતાના બંધુને ખર્જ સાથે આવેલો જોઈ શુદ્ધહૃદયના યુગબાહુએ કહ્યું, બંધુ, અચાનક અહિં ક્યાંથી? કપડી મણિરથ માયા કરી બોલ્યો—“મારો ભાઈ એકલો ઉપવનને વિષે રહે તે ઠીક નહીં” એમ ધારીને હું આવ્યો છું. યુગબાહુએ જ્યેષ્ઠ બંધુને નમસ્કાર કરી ઉપકાર માન્યો. પછી મણિરથે યુગબાહુની સાથે કલ્પિત વાર્તા કરવા માંડી. ક્ષણવાર યુગબાહુને વાતે ચડાવ્યા પછી અચાનક ખર્જનો ઘા કરી તેને મારી નાખ્યો. તે વખતે પોતે કપટ કરી ખુશ પાડી કે “પ્રમાદથી મારા હાથથી ખર્જ પડી જવાથી મારો બંધુ ઘાયલ થયો” અને તે કપટ રૂઢન કરવા લાગ્યો. આ વખતે સતી મહનરેખા તરતજ મનમાં સમજી ગઈ કે “આ દુષ્ટે મારા માટે કામાં-ધથી મારા પતિને માર્યો છે હવે અવસર ઉચિત કરવું ઠીક છે રૂઢન કરે કાંઈ વળશે નહીં.” આ વખતે યુગબાહુના અંગ-

રક્ષક સુલટો ત્યાં દોડતા આવ્યા. પોતાના સ્વામીને ધાયલ થઈ ભૂમિપર પડેલા જોઈ તે સુલટો મણિરથને મારવા તૈયાર થઈ ગયા. તે વખતે ધાયલ થઈ પડેલા યુગખાદુએ પોતાના સુલટોને મંદ સ્વરે કહ્યું કે, અરે! સુલટો, એ મારા સહોદર બંધુને મારશો નહીં. મને મારવામાં તેનો દોષ નથી, પણ મારા પૂર્વ કર્મનો દોષ છે. અહા! કેવો દિવ્ય બંધુપ્રેમ! કેવી મહત્તા! અને કેવી હૃદયની પવિત્રતા! યુગખાદુ, ધન્ય છે, તારા શુભિતને!

હું મણિરથ ત્યાંથી જતી પોતે ધારેલું કાર્ય સિદ્ધ થયેલું જાણી મનમાં હરખાતો ઘેર આવ્યો ગયો. ઘેર જતાંજ તેને અચાનક સર્પે રજ્યો અને તેથી તે દુરાચારી મરણને શરણ થઈ ગયો. શીળધર્મનો કેવો અદ્ભુત પ્રભાવ છે? પવિત્ર સતીની જીવર કુદૃષ્ટિ કરનાર પાપી પુરૂષનું શ્રેય ક્યાંથી થાય? અતિ પાપ અને અતિ પુણ્યનું ફળ આ લોકમાંજ સત્વર મળે છે.

યુગખાદુને ચંદ્રયશાનામે એક પુત્ર હતો, તેના જાણવામાં આવ્યું કે, મારા પિતાને મારા કાકા મણિરથે ધાયલ કરેલ છે, આ જાણર સાંભળી તે કુમાર પોતાના પિતાને લાગેલા ઘા રૂઝાવાના આપઘાત લઈ ત્યાં દોડી આવ્યો. સતી મદનરેખા પોતાના પતિનો અવસાન કાળ જાણી. ચંદ્રયશાની ચિકિત્સા નહીં કરતાં તે મદનરેખાએ છેલ્લા શ્વાસ લેતાં એવા પતિને કહ્યું, પ્રાણનાથ, તમે હૃદયમાં જરા પણ ખેદ કરશો નહીં તમારા હૃદયને ધર્મ ધ્યાનની સાથે જોડી દો. આ શુભ કરેલા કર્મથી છુટી શકતો નથી. પ્રાણી આ લવમાં કે પરલવમાં જે કર્મ કરે છે, તે તેણે અન્ય લવમાં કરેલાં કર્મનાં નિમિત્તરૂપ થાય છે. આપે મન, વચન કે કાયાથી જે કાંઈ હુકૃત કર્યું હોય તે સર્વને આપ નિંદજો. સત્પુરૂષો શત્રુ કે મિત્ર, મણિ કે પાપાણને વિષે કદિ પણ મોહ કરતા નથી;

તેમજ પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર કે વૈલયને વિષે જરા પણ મોહિત થતા નથી, કારણકે, એ જાધા આ અનંત સંસારનું કારણ છે એમ તે જાણે છે. પ્રાણનાથ, જે આપનો મિત્ર હોય કે શત્રુ હોય, સ્વજન હોય કે પરજન હોય તેની સાથે આપ ક્ષમા કરો, અને તેમની પ્રગટપણે ક્ષમા માગો. વળી આપે કોઈ વખતે જે કોઈ તિર્યચને, નારકીના જીવોને, દેવતાઓને કે મનુષ્યોને દુલાબ્યા હોય, તેમની આપ ક્ષમા માગો; અને તેમની સાથે મૈત્રીલાવ જો અને તેમને પણ આપ ક્ષમા આપો. હે હૃદયેશ્વર, આ જીવિત, યૌવન, લક્ષ્મી, રૂપ અને પ્રિય સમાગમ એ સર્વ પવને ચળાયમાન કરેલા સમુદ્રના તરંગના જેવા અસ્થિર છે. વ્યાધિ, જન્મ, જરા અને મૃત્યુ વગેરેથી અસ્ત થયેલા પ્રાણીઓને આ લોકમાં એક જિનભાષિત ધર્મજ શરણુ થાય છે; એ ધર્મનું આપ શરણુ લ્યો. પ્રિયનાથ, આ જગતમાં સર્વ જન સ્વજન થયા છે. સર્વ જન દુર્જન પણ થયા છે; એક જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, એક જીવ મૃત્યુ પામે છે, એક સુખ અનુભવે છે, ને તેનેજ દુઃખ પણ અનુભવવું પડે છે. પ્રાણપતિ, આપ જૈન સિદ્ધાંતના જ્ઞાતા છો. માટે આ વખતે આપે તે વિષેના તત્ત્વોનું મનન કરવું. આ અવસર આપણા પવિત્ર જીવનને સફળ કરવાનો છે, તેથી આપે ધૈર્ય રાખવું ને કાયરપણું ત્યજી દેવું, કારણકે, એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોગિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી, કે એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં સર્વ જીવ અનંત વાર જન્મ્યા કે મૃત્યુ પામ્યા નહીં હોય. ‘હું એકાકી છું’, ‘મારું કોઈ નથી’, અને ‘હું પણ કોઈનો નથી.’ એવું અહીંનમન રાખી તમારા આત્માને શીખામણ આપજો. સતી મહનરેખાના આવાં હિતવચનો સાંભળી યુગબાહુ શુભધ્યાન કરતાં મૃત્યુ પામી બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવતા થયો.

આવી પવિત્ર સતીઓને સહસ્ર વાર ધન્ય છે. ધાર્મિક કેળવણી મેળવી સુક્ષિત થયેલી સતી શ્રાવિકાઓ પોતાનો અને પોતાના પતિનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે, એ દાખલો સતી મહનરેખાએ પોતાના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ બતાવી આપ્યો છે.

યુગખાહુ મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે ચંદ્રચંદ્રા અને મહનરેખાએ ઘણો શોક કર્યો હતો. પછી સતીએ પોતાના પુત્ર ચંદ્રચંદ્રાને સંમળવી ઘેર મોકલી પોતે વિચાર કર્યો કે, “હુદ્ મહિરથ મારા શીળનો ભંગ કરવા આવશે. હવે મારો કોઈ રક્ષક નથી, તેથી મારે હવે સ્વર્ગ અને મોક્ષના મુખને આપનારા શીળમતની રક્ષા કરવી પડશે” એવું ધારી તે સતી ત્યાંથી ગુપ્ત પરીતે નીકળી ગઈ. જેનો પત્તો રાજા મહિરથ અને ચંદ્રચંદ્રા પાળ મેળવી શક્યા ન હતા.

સતી ત્યાંથી આગળ ચાલતાં એક મોટા જંગલમાં આવી ચડી. ત્યાં કોઈ જળાશય પાસે આવેલા કદલીગૃહમાં સાત દિવસ રહી, તે વખતે તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. જે પુત્ર જંગલમાં હતો ત્યારે તેણીએ સ્વપ્નામાં પૂર્ણ ચંદ્રને જોયો હતો. આવા ભયંકર જંગલમાં શીળના પ્રભાવથી તે કુશળ ક્ષેમ રહી શકી હતી. એક દિવસે પોતાના બાળપુત્રના હાથમાં પોતાના સ્વામી યુગખાહુના નામની મુદ્રિકા પેહેરાવી તેને રત્નકંબળમાં વીંટાળી એક વૃક્ષની ઝાયામાં મુકી પોતે સરોવરના તીર ઉપર વસ્ય ધોવા ગઈ. જેવામાં તે વસ્ય ધોવા કાંઠા ઉપર જળમાં પેડી ત્યાં એક જળહસ્તીએ આવી તેને પકડી જોરથી આકાશમાં ઉછાળી. તે વખતે કોઈ વિદ્યાધર નંદીધર દીપની યાત્રા કરવા આકાશ માર્ગે જતો હતો. તેણે આકાશમાંથી નીચે પડતાં તેણીને જીલી લીધી. તેણીના રૂપથી મોહિત થઈને તે વિદ્યાધર તેને વૈતાલ્ય પર્યંત ઉપર લઈ ગયો ત્યાં મહનરેખાને અતિ રૂદ્ધ કરતી જોઈ

વિદ્યાધરે તેનું કારણ પુછ્યું, ત્યારે તેણીએ પોતાનો બધો વૃત્તાં જણાવી કહ્યું કે, હે દયાળુ પુરૂષ, તમે મને જે કેકાણેથી લાવ્યો છો, ત્યાં મારો બાળપુત્ર પડ્યો રહ્યો છે, તે મને કૃપા કરી લાવ આપો. પછી કામી વિદ્યાધરે કહ્યું કે, સુંદરી, જો તું મને પત્ની તરીકે અંગીકાર કર તો હું તારા પુત્રને લાવી આપું, અને વળી તારો દાસ થઈને રહું. ચતુર મદનરેખાએ પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, “આ વખતે હું સમય પ્રમાણે વર્તું નહીં તો પુત્રને નાશ અને મારા શીળનો ભંગ થશે.” આવું વિચારી સતી વિનયથી બોલી—‘એક વાર મારા પુત્રને અહીં લાવો.’ વિદ્યાધરે મોહથી જણાવ્યું, સુંદરી, હું વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર આવેલા રત્નાવલ નગરના રાજા મણિચૂડ વિદ્યાધરનો પુત્ર છું. મારું નામ મણિ પ્રભ છે. મારા પિતાએ મને રાજ્ય સોંપી ચારણ મુનિન પાસે દીક્ષા લીધી છે; ગઈકાલે મારા પિતા વિહાર કરતાં કરતાં નંદી શ્વર દ્વીપના દેવતાને વંદન કરવા ગયા છે. તેમની પાછળ હું આજે જતો હતો ત્યાં તું મને મળી. હે રમણી, તું મને વરીશ તો વિદ્યાધરના મોટા રાજ્યની રાણી થઈશ. મેં પ્રજા સિ વિદ્યાથી તારા બાળપુત્રની હકીકત જાણી લીધી છે મિથિલા નગરીના રાજા પદ્મરથને જ્યાં તારો પુત્ર હતો તે વનમાં તેનો તોફાની અશ્વ ખેંચી લાવ્યો, ત્યાં તે તારા પુત્રને જોઈ તેને પોતાના નગરમાં લાવ્યો છે, અને તેણે પોતાની પ્રિયા પુષ્પમાળાને સોંપ્યો છે. તે તેને પોતાના પુત્રની માફક ઉછેરે છે. તે સર્વ રીતે સુખી છે, તું તેની ચિંતા કરીશ નહીં. હવે પ્રસન્ન થઈને મારો અંગીકાર કર્ય. વિદ્યાધરનાં આવાં વચન સાંભળી તે સતી ચિંતામાં પડી—અરે! હવે શું કરવું? મારે શીળની રક્ષા શી રીતે કરવી? આ પ્રમાણે ચિંતા કરતાં તેણીને પોતાના બચાવનો ઉપાય ઝુકરી આવ્યો.

તેણીએ વિદ્યાધરને કહ્યું, “હે ખેતર, તમે મને પહેલા નંદીશ્વર
 દ્રીપમાં લઈ જાઓ. ત્યાં સર્વ દેવને નમસ્કાર કર્યા પછી જેમ
 તું કહીશ, તેમ હું કરીશ.” તે સાંભળી અસહ્ય થયેલો વિદ્યા-
 ધર એક ક્ષણવારમાં તેણીને નંદીશ્વર દ્રીપમાં લઈ ગયો. ત્યાં
 તેઓએ પ્રત્યેક જિનેશ્વરને વંદના કરી, પછી તેઓ મહિ-
 ચ્ચંદ્ર મુનીશ્વર પાસે આવ્યા, ત્યાં તેમને વંદના કરી તેઓ
 ધર્મ સાંભળવા બેઠા. તે વખતે મહિચ્ચંદ્રમુનિ પોતાના જ્ઞાનથી
 જાણી ગયા કે, આ પુત્ર આ પવિત્ર સતીની સાથે અસહ્ય
 કરવા ધારે છે, તેથી તેમણે પુત્રને અસર ધાર્ય તેવી રીતે
 ઉપદેશ આપ્યો, જે સાંભળી મહિપ્રભના હૃદય ઉપર આરી
 અસર થઈ ગઈ, પછી તે ઉભો થઈ મહનરેખાને કહેવા લાગ્યો
 કે, સતી, હવેથી તું મારી બહેન છે. કહે તારે શો ઉપકાર
 કરું? સતીએ સવિનય જણાવ્યું, ભાઈ, તેં મને આ તીર્થવંદન
 કરાવ્યું, તે મારે મોટો ઉપકાર કર્યો છે; મારે તું મારો ભાઈ
 છું. પછી સતીએ પોતાના પુત્રનું વૃત્તાંત જણાવતાં મુનિને
 વિનંતિ કરી, મુનિએ કહ્યું, સતી, પૂર્વે પરસ્પર પ્રીતિવાળા જે
 રાજપુત્રો હતા, તેઓ પુણ્યના પ્રભાવથી દેવતા થયા હતા. તે
 માંહેલો એક ત્યાંથી વ્યવીને પદ્મરથ રાજા થયો અને બીજો તારો
 પુત્ર થયો. રાજા પદ્મરથને તેનો અર્ધ જંગલમાં ખેંચી ગયો.
 ત્યાં તેણે તારા પુત્રને જોયો. તેને લઈ પોતાની રાણી પુષ્પ-
 માળાને સોંપ્યો છે, રાજા પદ્મરથ પૂર્વલવના સંબંધને લઈને
 તેની ઉપર ઘણો રોષે રાખે છે અને તે હાલ મુખી છે.

આ પ્રમાણે મુનિવર મહિચ્ચંદ્ર વાર્તા કરતા હતા, ત્યાં આકા-
 શમાંથી એક તેજસ્વી વિમાન ઉતર્યું, તેમાંથી એક દિવ્ય સ્વ-
 રૂપવાળો દેવ ઉતરી મહનરેખાની પાસે આવ્યો અને તેને ત્રણ
 પ્રદક્ષિણા કરી ચરણમાં નમ્યો. તે પછી મુનીશ્વરને નમસ્કાર
 ૧૬ ૭.

કરી ધર્મ સાંભળવા બેઠો. આ દેખાવ જોઈ વિદ્યાધર મણિ-
પ્રભ આશ્ચર્ય પામી બોલ્યો—“દેવતાઓ પણ અનીતિને માર્ગે
ચાલે છે, ત્યારે અમારો શો દોષ? આ દેવે આ જ્ઞાનધારી મુનિને
મુકી આ સ્ત્રીને પેહલો વંદના કેમ કરી?” તે વખતે જ્ઞાની મુનિ
બોલ્યા—અરે વિદ્યાધર! તું એમ બોલ નહીં. આ દેવ નિર્દોષ
છે. આ મહનરેખાના સ્વામી યુગબાહુને તેના ભાઈ મણિરથે
માર્યો હતો. યુગબાહુનાં મરણ વખતે આ સતી સ્ત્રીએ પોતાના
પતિને ધર્મની આરાધના કરવાનો ઉત્તમ બોધ આપી તેને શુભ
ધ્યાન કરાવ્યું હતું. તે ધ્યાનના પ્રભાવથી યુગબાહુ મૃત્યુ પામીને
પાંચમે દેવલોકે ગયો છે અને ત્યાં તે ઇંદ્રનો સામાયિક દેવતા
થયો છે, તે અવધિજ્ઞાને કરી મહનરેખાને પોતાની ગુરૂ તરીકે
આજીવની અહિં આવ્યો છે, અને તેથી તેણે પોતાની ઉપકારિણી
સતીને પેહલો નમસ્કાર કર્યો છે. સતી મહનરેખાએ એને
ધર્મ પમાડ્યો. માટે તે તેની ધર્મોચાર્યા થઈ, તેથી તે તેને
સર્વ રીતે વંદન કરવા યોગ્ય છે. મુનિનાં આવાં વચન સાંભળી
તે બુદ્ધિમાન વિદ્યાધરે દેવતાની ક્ષમા માગી, પેલા દેવતાએ
સતીને પુછ્યું, કે, ‘હું તારું શું પ્રિય કરું?’ સતીએ નમ્રતાથી
જણાવ્યું કે, દેવ, મને તો જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગને શોકથી
રહિત એવું મોક્ષસુખ પ્રિય છે, પણ તમે તે આપવાને સમર્થ
નથી. તથાપિ મને મિથિલા નગરીમાં લઈ જાઓ ત્યાં હું મારા
પુત્રનું સુખ જોઈ સંયમધર્મ અંગીકાર કરીશ. એ ઉપરથી
દેવતા તેને મિથિલા નગરીમાં લઈ ગયો. જે નગરીમાં મલ્લિ-
નાથ પ્રભુના જન્મ, દીક્ષા અને જ્ઞાનના ઉત્સવો થયા હતા.
તે નગરીમાં ચૈત્યની અંદર પ્રભુનાં દર્શન કરી તેઓ એક સાધ્વીની
પાસે આવ્યા. સતી મહનરેખા સાધ્વીને પ્રણામ કરી આગળ
બેઠી એટલે તે સાધ્વીએ તેને ધર્મોપદેશ આપ્યો. તે ધર્મો-

પદેશથી સતીનાં પવિત્ર હૃદયમાં ભારે અસર થઈ આવી. તે વખતે દેવતાઓે કહ્યું, ભદ્રે, ચાલો હવે તમને રાજપુત્રનાં દર્શન કરાવું. તે સાંભળી જ્ઞાનવતી મહનરેખાએ વિચાર કર્યો કે, “પુત્ર કનેહુ તે પણ આ સંસારના ભ્રમણનો હેતુ છે, માટે હવે પુત્રના મોહમાં પડવું યોગ્ય નથી”—આવું વિચારી મહનરેખા બોલી—ભદ્ર, હવે મારે મોહકારી પદાર્થનો સંગ કરવો નથી. મારે તો જૈન સાંધવીઓના ચરણનું જ શરણ છે. મહનરેખાનાં આવાં વચન સાંભળી દેવતા તેની રજા લઈ સ્વર્ગે ગયો. પછી મહનરેખાએ તે સાંધવીની પાસે દીક્ષા લીધી અને તેણીએ મુશ્વતા એવું નામ ધારણ કર્યું.

હવે મહનરેખાના બાળપુત્રને વનમાંથી લઈ જનાર પદ્મરથ રાજાને તે ભાગ્યવાન બાળકના પ્રભાવથી તેના રાજ્યવૈભવમાં મોટો વધારો થયો હતો. સર્વ શત્રુઓ તેને નમતા હતા અને ભારતભૂમિમાં તેની કીર્તિ ચંદ્રના જેવી પ્રકાશતી હતી. તે પુત્રનું નામ તેણે નમ્મિ પાડ્યું હતું. તેને ધર્મની, નીતિની અને કળાની સારી કેળવણી અપાવી ઘણો બાહોશ કર્યો હતો. જ્યારે તે તરૂણ થયો ત્યારે તેણે એક હજાર ને આઠ મુંદર રાજકન્યાઓની સાથે તેને પાણિગ્રહણ કરાવ્યું હતું. પછી રાજા પદ્મરથ પુત્રને રાજ્ય સોંપી જ્ઞાનસાગર સૂરિની પાસે દીક્ષા લઈ ત્રિવ તપસ્યા કરી કેવળ જ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયો હતો.

મણિરથરાજા સર્પ રૂપવાથી મૃત્યુ પામ્યા પછી તે રાજ્યના અધિકારીઓએ વિચાર કરી મહનરેખાના પુત્ર ચંદ્રયજ્ઞાને રાજ્યાસન ઉપર બેસાડ્યો હતો અને ચંદ્રયજ્ઞ પોતાના પિતાની જેમ ધાર્મિક વૃત્તિનો દેવાથી તે રાજ્યનું નીતિથી સારી રીતે પાળન કરતો હતો.

એક વખતે મિથિલાપતિ નમિરાજની હસ્તિશાળામાંથી એક હાથી ગાંઠો થઈ છુટો થઈ નાઠો, તે વિંધ્યાટવીમાં આવ્યો, ત્યાં સુદર્શનપુરના રાજા ચંદ્રયશાના હાથમાં તે પકડાયો. તેણે તે હાથીને બળથી બાંધનમાં નાખી પોતાને નગરે આણ્યો. બાતમીદારોએ આ બબર નમિરાજને આખ્યા એટલે તેણે એક દૂત મોકલી ચંદ્રયશાને કહેવરાવ્યું કે, “તે હાથી પાછો આવ્યો નહીં તો યુદ્ધ થશે.” દૂતનાં એવાં વચન સાંભળી ચંદ્રયશાને ક્રોધ ચડ્યો અને તેણે દૂતને અપમાન કરી કાઢી મુક્યો. દૂતે તે બધી વાત નમિરાજને કહી એટલે તે નમિરાજ ભયંકર ક્રોધ કરી ચંદ્રયશા ઉપર ચડી આવ્યો.

સતી મહનરેખા કે જે સુવ્રતા સાધ્વી થઈ વિશ્વમાં વિચરતાં હતાં, તેના બાણુવામાં આવ્યું કે, “પોતાના પૂર્વના સંસારના બન્ને પુત્રો પરસ્પર યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા છે. તે બન્ને સહોદર બંધુ છે, તેમના કલહમાં હબરો જીવોનો ઘાત થઈ જશે, માટે તે અટકાવવાનો કાંઈ ઉપાય કરવો જોઈએ.” આવું વિચારી તે સતી પોતાના ગુરૂણીજીની આજ્ઞા લઈ સાધ્વીઓના પરિવાર સાથે જ્યાં પોતાના પુત્રો યુદ્ધની તૈયારી કરતા હતા, ત્યાં આવી, પ્રથમ તેણી નમિરાજ પાસે આવી અને તેણીએ મધુર અને સત્ય વચનોથી તેને ઉપદેશ આપ્યો, કે, જે ઉપદેશે નમિના નિર્મળ હૃદયમાં સારી અસર કરી. પછી સાધ્વીએ તેને એકાંતમાં જઈ કહ્યું કે, “રાજા, જેની સામે તું યુદ્ધ કરવા આવ્યો છું, તે તારો મોટો ભાઈ છે.” નમિ વિચારમાં પડી ગયો અને તેણે સાધ્વીને પુછ્યું, સાધ્વીજી, ચંદ્રયશા મારો ભાઈ શી રીતે થાય? પછી સાધ્વીએ તેનો સંબંધ કહી સંભળાવ્યો. હૃદયમાં ચક્રિત થઈ ગયેલા નમિને તે વાત ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહીં, પછી તેણે પોતાની માતા પુષ્પમાળાને

પુછાવ્યું, ત્યારે તેણીએ પણ કહ્યું કે, એ સત્ય વાત છે. તું સાધ્વીનો પુત્ર છું. એમ કહી તેણીએ નમિને મુદ્રાસહિત રત્નકંબળ ખતાવી. આવી સાળીતી આપવાથી નિશ્ચય થયો છતાં તે દુરાચરી નમિ પોતાના માનની ખાતર યુદ્ધથી વિરામ પામ્યો નહીં, એટલે સતી સુવ્રતા ચંદ્રયશાની પાસે ગઈ ને ત્યાં એને પણ તેણીએ ધર્મોપદેશ આપ્યો. ચંદ્રયશાએ ઇતેન્નરીથી પુછ્યું કે, સાધ્વી, તમે આવા યુદ્ધના પ્રસંગે કેમ આવ્યા? એટલે સતીએ તેના બીજા લાઇનો બધો વૃત્તાંત કહ્યો. તે ઉપરથી ચંદ્રયશાએ પુછ્યું, “તે મારો લાઇ ક્યાં છે?” સાધ્વીએ કહ્યું, “આ તારા નગરને વીંટાઈને પડ્યો છે, તેજ તારો એ લાઇ.” આવી બખર જાણીને ચંદ્રયશા તો તત્કાળ લાઇને મળવા ચાલ્યો. લાઇ મળવા આવે છે, એમ જાણી નમિરાજ પણ સંગ્રામ તણ દંઇને સન્મુખ આવી પોતાના જ્યેષ્ઠ ભ્રાતાના ચરણમાં પડ્યો; એટલે મોટો લાઇ તેને ઉભો કરી હૃદયથી ભેટી પડ્યો. બન્ને લાઇઓના નેત્રમાંથી હર્ષના આંસુની ધારા ચાલી.

આમ બન્ને લાઇઓ હર્ષસહિત મળ્યા પછી ચંદ્રયશાએ મહાન્ ઉત્સવ સાથે તેને પોતાના નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. બન્ને એ પોતાની પૂર્વ જનની સાધ્વીને પ્રેમથી વંદન કર્યું. પછી ચંદ્રયશાએ આગ્રહ કરી પોતાના બંધુ નમિને પોતાનું રાજ્ય આપી દીક્ષા લીધી.

સાધ્વીપુત્ર નમિ ન્યાયથી રાજ્યનું પાળન કરવા લાગ્યો. રાજ્ય કરતાં છ માસ થયા, તેવામાં તેના શરીરમાં અકસ્માત્ દાહુજ્વર ઉત્પન્ન થયો. વૈદ્યોએ ઘણા ઉપચાર કર્યા પણ તેમાં કાંઈ પણ ફેર પડ્યો નહીં. એવામાં દાહુજ્વરની શાંતિ માટે

તેની રાણીઓ અંદન ઘસતી હતી, તે વખતે તેમના કંકણના ઝણકારના શબ્દથી નમિને અતિ વેદના થવા લાગી. ત્યારે રાજાએ કહ્યું, “ આ કાનને કઠોર લાગે તેવો દાઝણુ શબ્દ શેના અંભળાય છે ? ”

સેવકોએ અંદન ઘસાવાની વાત કરી. પછી રાજાએ કહ્યું, “ તેમના હાથમાંથી એક એક કંકણ ઉતરાવી નાખો ” એમ કયું એટલે રાજાને શાંતિ વળી એમ કરતાં તેણે તેમના બધા કંકણ ઉતરાવી નાખ્યાં ફક્ત સૌભાગ્યને માટે એક એક કંકણ રહેવા દીધું. એટલે અવાજ થતો બંધ રહ્યો; એટલે રાજાએ પુછાવ્યું કે, “ હવે રાણીઓ અંદન ઘસે છે કે નહીં ? ” મંત્રીએ તે વાત જણાવી. તે ઉપરથી નમિએ વિચાર્યું કે, “ અહા ! આ સંસારમાં જેમ ઓછો પરિચ્છેડ હોય તેમ શાંતિ મળે છે સંક્ષેપ એજ સુખનું કારણ છે. વળી જે હોય ત્યાં જડખડાટ થાય છે અને એકાકીપણામાં આનંદ રહે છે. ” આવો વિચાર કરતાં તેના હૃદયમાં વૈરાગ્યભાવ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. તેણે નિશ્ચય કર્યો કે, “ જો આ મારો દાહજવર તદ્દન શાંત થશે તો હું ચારિત્ર અંગીકાર કરીશ. ” આમ વિચારી જેવો તે સુઈ ગયો તેવામાં તેનો દાહજવર શાંત થઈ ગયો. તેણે સ્વપ્નામાં ઐરાવણ હાથી અને મેરૂ પર્વત જોયો. જે સ્વપ્ના-એ તેના રોગનો અભાવ સૂચવ્યો હતો. પ્રાતઃકાળે જ્યત થયેલા નમિરાજાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થઈ આવ્યું. “ મેં પૂર્વે ચારિત્ર પાળ્યું હતું, ત્યાંથી મૃત્યુ પામી હું પ્રાણુત દેવ-લોકમાં દેવતા થયો હતો. ” આમ જાતિસ્મરણ થવાથી તેણે પોતાના પુત્રને રાજ્ય આપી દીક્ષાગ્રહણ કરી હતી. નમિ રાજર્ષિની પરીક્ષા કરવાને ઇંદ્ર બ્રાહ્મણને રૂપે આવ્યો હતો, અને તેને અળાયમાન કરવાને કેટલાએક પ્રશ્નો પુછ્યાં હતાં, તથાપિ

એ સતીપુત્ર અગાયમાન થયો ન હતો. અને છેવટે ઈંદ્ર તેને
ધન્યવાદ આપી આજ્યો ગયો. પવિત્ર સંયમને ધારણ કર-
નાર નમિમહર્ષિ અતે કેવળ જ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા હતા.

“પોતાના જન્મે પુત્રો આરિત્ર લઈ સન્માર્ગે પ્રવર્ત્યા
છે,” એ વાર્તા સાંભળી સતી મદનરેખા સાધ્વીને હૃદયમાં
ઘણો આનંદ થયો હતો. તેણીએ પોતાના જીવનમાં સ્ત્રી કેળ-
વણીનો સારો અગકાટ ખતાવ્યો હતો. પોતાનો જેઠ મહિ-
રધરાજ અને વિદ્યાધર તેની ઉપર કુખુદ્ધિ કરી આવ્યા હતા,
તોયજી તે સતી પોતાના શીખનું રક્ષણ કરી શકી હતી. પોતાના
પતિ યુગબાહુનો અવસાન કાળ જાણી તેણીએ દૃઢતા રાખી તેને
ધર્મનો બોધ આપ્યો હતો. એ કેળવણીનોજ પ્રભાવ હતો.
દરેક જૈન બાળાઓએ આ સતીના જીવનમાંથી શીખના સંર-
ક્ષણની અને આપત્તિ વખતે ધૈર્ય રાખવાની ઉત્તમ શિક્ષા શીખ-
વાની છે. મરણની પધારીએ પડેલા પતિ વા પુત્રને ધાર્મિક
બોધ આપવાનું અથવા પંચપરમેષ્ઠીના મહામંત્રનું સ્મરણ કરા-
વવાનું ખરું કર્તવ્ય ભુલી જઈ મોટે સાદે રૂદ્ધ કરનારી, બેઅ-
દબી રીતે માથું અને છાતી કુટનારી અબળાઓએ આ વાત-
સર્વદા લક્ષમાં રાખવાની છે. આ મહાસતી અનુક્રમે આરિત્ર
પાળી સદગતીને પ્રાપ્ત થયાં હતાં.

દમયંતી

આ પતિભક્તા અને પવિત્ર સ્ત્રી કોશલ દેશના ધર્મ-
વીર રાજા નળની સ્ત્રી થાય છે, અને તે
વિદલ દેશમાં આવેલા કુંડિનપુરના ભીમક રાજાની પુત્રી થાય છે.
ભીમક રાજાની પત્ની પુષ્પવતીના ઉદરમાંથી તેણીનો જન્મ થયો
હતો. જ્યારે તે ગર્ભમાં હતી ત્યારે તેની માતા પુષ્પવતીને સારાં
સ્વપ્નો દેખાયાં હતાં. તેણીને જન્મથીજ કોઈ પૂર્વના શુભ કર્મના
ઉદયને લઈ લલાટ ઉપર સૂર્યના જેવું તિલક હતું. રાજા ભીમકને
તે તિલકવતી પુત્રીને જોઈ ઘણો હર્ષ થયો હતો અને તેનું નામ
દમયંતી પાડ્યું હતું. માતા પુષ્પવતીએ પુત્રીની બુદ્ધિનું
આતુર્ય જોઈ તેને સારી કેળવણી આપી હતી. ધર્મશાસ્ત્ર
અને વ્યવહારશાસ્ત્રમાં તે ઘણી પ્રવીણ થઈ હતી. વિવેક,
વિનય, નમ્રતા અને સુશીલ વગેરે ઉત્તમ ગુણોએ તેણીનામાં
આવી વાસ કર્યો હતો. જેવું તેણીએ શિક્ષણ લીધું હતું,
તેવુંજ તે વર્તન કરતી હતી.

દમયંતી જ્યારે સાત વર્ષની થઈ ત્યારે શ્રાવિકાને કરવા
ચોગ્ય એવી આવશ્યક ક્રિયા કરતા શીખી ગઈ હતી અને હમેશાં તે
એક નિષ્ઠાથી કરતી હતી. એક વખતે નિર્વૃત્તી દેવીએ શ્રી
શાંતિનાથ ભગવાનની સુવર્ણપ્રતિમા દમયંતીને આપી કહ્યું

હતું કે, “રાજપુત્રી, કલ્યાણને કરનારી આ પ્રતિમાનું તારે હમેશાં પૂજન કરવું. એનાથી તારા આ લોક તથા પરલોકમાં ઉદય થશે.” એ ઉપરથી દમયંતીએ એ પ્રતિમા લઈ ઘર દેરા-
નરમાં રાખી હતી અને તે રાજગાળાં હમેશાં તેની ત્રિકાળ પૂજા કરતી હતી. સતી દમયંતી જ્યારે યૌવન વયને પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારે તેના માતાપિતાને તેણીને યોગ્ય પતિ શોધી કાઢવાની ચિંતા થઈ. તેની માતા પુષ્પવતીએ પોતાના પતિ ભીમકને કહ્યું કે, “સ્વામી, હવે દમયંતી લાયક થઈ છે, માટે તેણીના રૂપ ગુણને યોગ્ય એવો કોઈ રાજકુમાર શોધી કાઢો. આ સુંદર પુત્રી કેળવણી પામેલી છે અને જનધર્મના સદાચારને જાણનારી છે, માટે તેણીને કોઈ યોગ્ય વરને આપજો. નિર્ગુણ, મૂર્ખ અને દુરાચારી પતિને આપશો નહીં. જેવા તેવા પતિની સાથે આવી સદ્ગુણી પુત્રીનો વિવાહ કરશો તો તેણીનું બધું જીવન નિષ્ફળ જશે.” પુષ્પવતીનાં આવાં વચન સાંભળી રાજા બોલ્યો—પ્રિયા, તમારું કહેવું યોગ્ય છે. સદ્ગુણી સુતાને જ્યાં જ્યાં દે’કી દેવી એ તેની હલ્લા કરવા બરાબર છે. આજકાલ ભારતવર્ષ ઉપર તેને યોગ્ય એવો કોઈ કુમાર દૃષ્ટિએ પડતો નથી. કદિ કોઈ હશે તો તે જાણવામાં આવતો નથી, માટે આપણી વિદ્વાન પુત્રીનો સ્વયંવર કરવો મને યોગ્ય લાગે છે. કારણકે, એ સદ્ગુણિ-
વાળી અને સારા નરસા ગુણની પરીક્ષક છે, માટે તે પોતેજ પોતાને યોગ્ય એવા પતિને શોધી લે.

ભીમક રાજાના આ વચનને પુષ્પવતીએ અનુમોદન આપ્યું, પછી રાજાએ સ્વયંવરનો મોટો મંડપ સ્થાપવાની આજ્ઞા કરી અને ભારતના રાજપુત્રોને આમંત્રણ કર્યું.

આ વખતે કોશલ દેશમાં નિપદ્ર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેને લાવણ્યસુંદરી નામે સ્ત્રી હતી. તેને નળ

અને કુખર નામે જે પુત્રો થયા હતા. તેમાં નળ ઘણો તેજસ્વી અને પરાક્રમી હતો. એ સમયે ભીમક રાજના દૂતે વિજ્ઞપ્તિ કરવાથી નિષધ રાજા પોતાના જે પુત્ર નળ અને કુખરને લઈ સ્વયંવર ઉપર આવી પહોંચ્યો. ખીજા પાણુ અનેક રાજાઓ તે સ્વયંવર મંડપમાં આવી હાજર થયા. ભીમક રાજાએ સર્વ રાજાઓને સામા જઈ તેડી લાવી આસન વિગેરેથી તેમનો સત્કાર કર્યો. જ્યારે સ્વયંવરનો દિવસ આવ્યો એટલે પ્રભાતે સર્વ રાજાઓ ઉંચા પોશાકો પહેરી સ્વયંવર મંડપમાં દાખલ થયા, અને પોતપોતાને યોગ્ય એવા સુંદર આસનો ઉપર આવીને બેઠા. જ્યારે સર્વ સમાજ ભરાઈ ગયો એટલે રાજાની આજ્ઞાથી રાજકુમારી હમયંતી સુખાસનપર બેસી પોતાની સખીઓની સાથે મંડપમાં આવી. તે વખતે રાજાખાણાએ ઉત્તમ અલંકારો ધારણ કર્યા હતાં. તેણીના લલાટ ઉપર સૂર્યના જેવું તેજસ્વી તિલક ચળકતું હતું. રાજાખાણા રાજાઓના સમાજમાં ફરવા લાગી, પ્રતિહારિણીએ પ્રત્યેક રાજાઓને તેમના દેશ, વંશ અને ગુણોનું ખ્યાન કરી ઓળખાવા માંડ્યા. જ્યારે તેણી નિષધ પુત્ર નળ રાજાની પાસે આવી ત્યારે પ્રતિહારિણીએ તેના ઉત્તમ ગુણોનું વર્ણન કરી બતાવ્યું, જે સાંભળી તેણીના હૃદયમાં અતિશય આનંદ થઈ આવ્યો અને તરતજ તેણીએ રાજકુમાર નળના કંઠમાં વરમાળા આરોપણ કરી. હમયંતી નળને વરી, એટલે જ્યજ્ઞકાર થઈ ગયો. પછી નિષધ રાજાએ અને ભીમક રાજાએ તેમનો વિવાહ કર્યો.

વિવાહ થયા પછી હમયંતીને સાસરે વળાવતાં તેની માતા પુષ્પવતીએ ઘણો સારો બોધ આપ્યો હતો. જે બોધ વાંચવાથી તે વખતે કુલીન કાંતાઓને કેવી ઉંચી કેળવણી આપવી તેનો ખ્યાલ વાચકોના હૃદયમાં ખડો થાય છે. માતા પુષ્પવતીએ

પોતાની પુત્રીને અમૂલ્ય જોધ આપ્યો હતો. કે જે દમયંતીના હૃદયમાં કોતરાઈને રહ્યો હતો. તે જધા જોધમાંથી “પુત્રી, તારે પતિને ઘેર જઈ સાસુ, સસરા વિગેરે વડિલ વર્ગના વિનય કરવો અને પતિને અનુકૂળ વર્તન કરવું.” આ મહાવાક્ય દમયંતીએ ઇષ્ટ મંત્રના જેવું ગણી હૃદય મંદિરમાં સ્થાપી રાખ્યું. નિપદ રાજા દમયંતીને લઈ પોતાની રાજધાની તરફ ચાલ્યા. આગળ જતાં માર્ગને વિષે ઘણું અંધકાર થઈ ગયું, એટલે નિપદ રાજાને ત્યાં થોભવું પડ્યું. આ વખતે નિદ્રાવશ થયેલી પોતાની પ્રિયાને નળે કહ્યું, પ્રિયે, નિદ્રાનો ત્યાગ કરી તારા તિલકને પ્રગટ કર, કે જેથી આ અંધકાર નાશ પામે અને પ્રકાશ થઈ જાય. પતિની આજ્ઞાને અનુસરી દમયંતીએ પોતાના લલાટના તિલકને પ્રગટ કર્યું એટલે સૂર્યસમાન તેજસ્વી સર્વ સ્થળ પ્રકાશમય થઈ રહ્યું; ત્યાં કાચોત્સર્ગે રહેલા એક મુનિ તેમના જોવામાં આવ્યા. મુનિના શરીરની સાથે એક હાથી પોતાના શરીરને ઘસતો હતો, તોપણ તે મુનિ પોતાના ધ્યાનમાં અચળ ઉભા હતા. તે જોઈ રાજા નિપદ, નળ અને દમયંતી વિગેરે આશ્ચર્ય પામી તેમની પાસે ગયા. મુનિને વંદના કરી આગળ બેઠા પછી મુનિએ ધ્યાનમુદ્રા થઈ તેમને ધર્મોપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ સમાપ્ત થઈ રહ્યા પછી નળ-કુમારે વિનયથી પુછ્યું કે, “આ રાજપુત્રીના લલાટ ઉપર જન્મથી આવું પ્રકાશમાન તિલક શાથી હશે?” મુનિવર જોડ્યા—રાજપુત્ર, આ જાળાએ પૂર્વભવને વિષે ચોવીશ જિનેશ્વર દીક ચોવીશ આંખેલ કર્યા હતાં. અને તે તપના ઉદ્યાપનમાં ચોવીશ પ્રભુજોને ભાવથી ચોવીશ તિલક કર્યા હતાં, તે પુણ્યના પ્રભાવથી તેણીના લલાટમાં આ સૂર્યસમાન તેજસ્વી તિલક ધ્રુવેલું છે. વળી આ રાજજાળા આગળ જતાં કહ્યાણનું પાત્ર ધરે, અને ત્રીપદ રાંપાદન કરશે. શુરના મુખથી આવાં વચન

સાંભળી તેમણે આંગીસ નખની પ્રશંસા કરી તે તપ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. નિપથ રાજા પુત્ર અને પુત્રવધૂને સહ પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો. ત્યાં તેણે મોટા ઉત્સવથી નગર પ્રવેશ કર્યો હતો.

જ્યારે નગરુમાર થોડાં થયો એટલે ધર્મિષ્ઠ નિપથ રાજા નજને કૌશલ દેશનું રાજ્ય સોંપી અને કૃષ્ણરને શુવરાજ પદે સ્થાપી સંયમ સહ ચાલી નીકળ્યો હતો. અને ચારિત્ર ધર્મ પાળી તે સ્વર્ગે ગયો હતો.

ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી પામેલો નગ રાજા નીતિથી પ્રજા પાળન કરતો હતો. તેણે ચિરકાળ રાજ્ય કરી પોતાના બાહુ-બળથી ઘણા દેશોને સાધ્યા હતા. એક વખતે નજનું રાજ્ય વૃદ્ધિ પામેલું જાણી તેના અનુજ્ઞા લાઈ કૃષ્ણરને કપટથી તેનું રાજ્ય લેવાનું મન થયું. નગ નિર્મળ હૃદયનો હતો તેથી લાઈના કપટને સમજી શક્યો નહીં અને તેથી કપટી કૃષ્ણરે નજની સાથે જુગાર રમવાનો ઠરાવ કર્યો અને તે વાત નજે માન્ય કરી. સાંસારિક કેળવણી પામેલી દમયંતી જુગારને દુર્વ્યસન જાણતી હતી, તેથી તેણીએ અને ખીજા નજના હિતકારી મંત્રીઓએ વાર્તા છતાં પણ ભવિતવ્યતાને આધીન થયેલા નગ રાજાએ કૃષ્ણરની સાથે જુગાર રમવા માંડ્યો. આખરે તે પોતાનું બધું રાજ્ય જુગારમાં હારી ખેડો. જ્યારે નગ સર્વસ્વ હાર્યો ત્યારે કપટી કૃષ્ણરે કહ્યું કે, લાઈ, હવે તું મારો દેશ તજી ચાલ્યો જા. કારણકે, પારકું ધન કે ભૂમિ ભોગવવાથી ગ્રાણી નરકે જાય છે.

ન્યાયી અને ધર્મિષ્ઠ નગ રાજા પોતાના લાઈ કૃષ્ણરને રાજ્ય સોંપી વનમાં જવા તૈયાર થયો, તે વખતે સતી દમયંતી તેની સાથે આવવા તત્પર થઈ. નજે પ્રિયાને સમજાવી કહ્યું કે, “તમે

અહિ દીયરના તાળામાં રહો. તમારાથી વનવાસનાં કષ્ટ ભોગ-
વાશે નહીં. દમયંતી ગ્લાનિ પામીને બેઠી—“પ્રાણનાથ, આ
શું બોલો છો? હું આપની અર્ધાંગના દાસી છું. આપ વનમાં
હુઝા ભોગવો અને હું મહેલમાં મોજ કરું, એ કેમ બને? પતિ-
પ્રાણા પત્નીએ પોતાના પતિને સુખમાં અને હુઝામાં અનુસરવું
જોઈએ. શરીર અને છાયાનો જેવો સંબંધ છે, તેવો પત્ની
અને પતિનો સંબંધ છે. છાયા શરીરથી જુદી પડી શકતી
નથી. તેમ આ દાસી તમારાથી જુદી પડી શકશે નહીં. ‘દમ-
યંતી રાજમહેલમાં રહી અને નગરાન્ત વનમાં ગયા’ આવાં
વિપરીત કલંકને આ કુટીન રાજકન્યા કેમ ધારણ કરે? ત્યારે
હું તમારાથી જુદી રહું તો મારા માતાપિતાને અપવાદ લાગે.
સ્વામી, હું ભીમક જેવા ધર્મિષ્ઠ પિતા અને પુષ્પવતી જેવી કેળ-
વાએલી માતાની પુત્રી છું, મારે આપના વિના મારાથી એકલા
રાજમહેલમાં રહી શકાશે નહીં. દમયંતીના આવા આગ્રહથી
નગરાન્તએ તેને સાથે લીધી હતી. બન્ને ધર્મી રાજદંપતી
રાજધાનીને છોડી વનમાં ચાલી નીકળ્યાં. અને કપટી કૃષ્ણર
રાજ્યનો સ્વામી થયો. મહાનુભાવ, નગરાન્ત ભયંકર અરણ્યમાં
પોતાની પ્રિયાની સાથે ‘ચાલતો’ હતો. તેના પગમાં ઢાંકરાઓ
ચેશી જતા, તેથી તેને ભારે વેદના થતી હતી. કેમકે અર-
ણ્યમાં ઢાંકરાઓ વાગતાં તે પંજુ બન્ને સ્ત્રી પુરૂષ સહન કરતાં
હતાં. ત્યારે તે રાજ્ય અમિત લાભ જતો ત્યારે દમયંતી કોઈ
વૃક્ષની શીતળ છાયામાં પનિના ચરણ ચાંપતી અને ખવન નાખતી
હતી. રાજ્ય પલ્લ પોતાની પ્રિયા તૃપ્તિ થતી ત્યારે જગ લાંબી
આપનો અને ક્રુધા વર્ણતે પ્રાચુક કૃષ્ણપુત્ર મેળવી તેને સંતોષ
આપતો હતો. એમ કરતાં કરતાં આયંદાન થયો ત્યારે તે દંપતી
કેઈ સતામૃતનો આશ્રય લઈ તેમાં સર્વિ નિર્ગમન કરતાં હતાં.

આ પ્રમાણે તેમણે ભયંકર જંગલમાં દેટલાએક દિવસો નિર્ગ-
મન કર્યા હતાં.

એક વખતે દમયંતી સરોવરના જળથી પોતાના પ્રિય પતિના ચરણનું પ્રક્ષાલન કરતીહતી, તે વખતે તે સતીની સ્વામિ-
લક્ષિત જોઈ નળરાજા મનમાં પ્રસન્ન થઈ વિચારવા લાગ્યો કે,
અહા! કેવી પતિલક્ષિત! કોશલ દેશની મહારાણી અને વિદર્ભ
દેશની રાજકુમારી આવા ઘોર જંગલમાં મારી સાથે ભટકે છે
અને મહા કષ્ટ વેઠે છે, તે હું કઠોર પુરૂષ નજરે જોઉં છું. અહો!
ક્યાં આ પ્રવાળાના જેવી કોમળ પ્રિયા! અને ક્યાં આ વિકટ
માર્ગ! ક્યાં મારું સમૃદ્ધિવાન રાજ્ય! અને ક્યાં આ દુઃખદાયક
વનવાસ! પછી નળરાજાએ વિશ્રામ લેવા માટે કોઈ સુંદર શિ-
લાતળ ઉપર કેળના પત્રોની શય્યા રચી પછી બંને દંપતી
તે ઉપર પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરી સુઈ ગયાં. દમયંતી નિદ્રાવશ
થઈ ગઈ અને નળને દુઃખના વિચારમાંજ નિદ્રા આવી નહીં.

ભવિતવ્યતા બળવાન છે. અને કર્મની શક્તિ અનિ-
વાર્ય છે. વિચક્ષણ અને પ્રિયાના પ્રેમને જાણનારા નળરાજાના
હૃદયમાં આ પ્રમાણે વિચાર થયો. “અહા! આ પ્રિયા ખીચારી
મારી પરમભક્ત છે, પણ તેણીને મારી સાથે વનવાસનું દુઃખ
લોગવવું પડે છે. અને મારે પણ તેની સાથે રહી વધારે દુઃખ
લોગવવું પડે છે, એક તો વનવાસ, તેમાં વળી દરિદ્રતા અને
તેમાં પણ આ પ્રિયા સાથે છે, તે પગબંધન છે, માટે એણીને
અહિં સુતી સુકી ચાલ્યો જાઉં.” અહા! પુરૂષોની કેવી કઠોરતા
અને કેવી સ્વાર્થ બુદ્ધિ! દમયંતી જેવી પ્રેમવતી પત્નીને નિર્જન
વનમાં સુકી ચાલ્યા જવું, તે કેવું અનુચિત કહેવાય? નળ જેવા
હયાધર્મી રાજાને તે કામ કલંક આપનારું છે. પણ તેમાં નળને

દોષ નથી. નળ નિર્દોષ છે. દમયંતીનાં કર્મોએ નળની ખુદ્ધિમાં વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો હતો.

પછી નળરાજ્યએ દમયંતીનાં ચીરને ફાડ્યું. તે માંહેથી અર્ધ લાગ રાખી, બાકીના અર્ધ લાગનાં છેડા ઉપર આ પ્રમાણે લખતો ગયો, “હે પવિત્ર સુંદરી, અહિંથી ડાબી બાજુએ કુંડિનપુર જવાનો માર્ગ છે અને અહિં જે આ કેશુંડાં ઉગ્યાં છે તેની દક્ષિણ દિશાએ કોશલા નગરીનો માર્ગ છે. માટે જ્યાં તને રૂચે ત્યાં જાજે. હું ક્યાંય પણ મારું મુખ બતાવવાને અસમર્થ છું.” આ પ્રમાણે અક્ષરો લખી નળરાજ્ય નેત્રમાંથી આંસુની ધારા વર્ષાવતો ત્યાંથી આગળ ચાલ્યો. તે વારંવાર પાછો ફરી ફરી સુતેલી સુંદરીનું મુખ જોતો જાય છે. જરા દૂર જઈને તેણે ઉચે સ્વરે કહ્યું, “હે વિધાતા, હું આ દમયંતીને આ વિશ્વમાં સર્વથી સુંદર બનાવીને પાછી તેને આવી દુઃખી કેમ કરી? હે વનદેવતાઓ, તમે આ સતીની રક્ષા કરજો. સ્ત્રીઓએ સ્ત્રીની રક્ષા કરવી જોઈએ. આ વનના હિંસક પ્રાણીઓથી તેને લેશ માત્ર લય ન થાય તેવું કરજો.” થોડે આગળ જતાં તેણે પોતાને સંબોધીને કહ્યું, “અરે દુરાત્મા નળ, તારી પરમલજ્જા પ્રિયા વનને વિષે એકલી સૂતી છે, અને તું મુખની આશાથી તેણીનાથી છુટો થઈ ચાલ્યો જાય છે, એ કેવું અનુચિત?” આવા આવા વિચાર કરતા નળરાજ્યએ તે રાત્રિ માર્ગમાંજ નિર્ગમન કરી હતી.

ત્યાંથી આગળ ચાલતાં નળની દૃષ્ટિએ જવાળાઓથી લયંકર એવો દાવાનળ આવ્યો. તે બળતાં દાવાનળમાંથી કોઈનો આકુંદ શબ્દ સાંભળવામાં આવ્યો. એટલે નળ તેની પાસે ગયો ત્યાં નીચે પ્રમાણે તેણે મનુષ્યવાણી સાંભળી:—

“હે ધંધવાકુ વંશરૂપ સમુદ્રમાં ચંદ્રરૂપ, વિશ્વવત્સળ નળરાજ્ય, મને આ દાવાનળમાંથી બચાવ.”

નગે ધ્યાન દઇ અવલોકન કર્યું, ત્યાં એક સર્પને જાળતો જોયો, એટલે ધીર નગરાજ બોલ્યો—અરે નાગ, તેં માડું નામ શી રીતે જાણ્યું? અને સર્પ છતાં તું મનુષ્ય વાણી કેમ બોલી શક્યો? સર્પે ઉત્તર આપ્યો, મહારાજ, હું પૂર્વ ભવે મનુષ્ય હતો, તેના સંસ્કારથી હું મનુષ્યવાણી ખેલું છું. વળી મને અવધિ જ્ઞાન પણ છે, તેથી આ બધું જગત્ હાથમાં રહેલું હોય, તેમ સ્ફુટ રીતે જોઈ શકું છું. વળી હું તમારો ઉપકાર કરનારો છું. નગ બોલ્યો—“ત્યારે તું આ મારા વસ્ત્રના પદ્મવને અવલંબીને જહાર નીકળ્ય.” તે પ્રમાણે કરી સર્પ જહાર નીકળ્યો ને તરતજ તેનો ઉદ્ધાર કરનાર નગરાજને કરડ્યો, જેથી નગનું રૂપ કુળકું થઈ ગયું. પછી નગ પોતાનું શરીર કુળકું જોઈ વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયો, એટલે પેલો સર્પ દિવ્યરૂપ ધારણ કરી કહેવા લાગ્યો. “હે વત્સ, હું તારો પિતા નિષધ છું. એક કરીશ નહીં. હું દીક્ષાના પ્રભાવથી બ્રહ્મ દેવલોકમાં દેવતા થયો છું. તારું દુઃખ જોઈ ઉપકાર કરવાને ત્યાંથી અહીં આવ્યો છું. મેં તને વિરૂપ કરેલો છે, એટલામાટે કે, તું એકલો હોવાથી શત્રુઓ તને ઉપદ્રવ કરે નહીં. તારા પૂર્વજના કર્મને યોગે તને કેટલોક કાળ આપત્તિ રહેશે, પણ અંતે તને ત્રણ ખંડનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. યોગ્ય સમય આવશે ત્યારે તને દીક્ષા લેવાની હું સૂચના કરીશ હમણાં તો તું આ શ્રીકૃષ્ણ અને કંડીઓ લે. તે તું તારી પાસે રાખજે. જ્યારે તને તારું મૂળરૂપ પ્રગટ કરાવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે આ શ્રીકૃષ્ણમાંથી વસ્ત્ર કાઢીને અને આ કંડીયામાંથી આભૂષણ કાઢીને શરીર ઉપર ધારણ કરજે, એટલે તારું મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જશે. “આ પ્રમાણે કહી તે દેવતાએ ફરીથી જણાવ્યું કે, વત્સ, તું અહીંથી સુયુમાર નગરમાં જજે. નગે કહ્યું, મહા-તુલાવ, એ નગરના રસ્તાની મને ખબર નથી, પછી દેવતાએ

પોતાની દિવ્ય શક્તિથી નગને સુસુમાર નગરના સીમાડા ઉપર સુકી લીધો, અને દેવ પોતાને સ્થાને આલ્યો ગયો હતો.

આ વખતે સુસુમાર નગરના રાજા દધિપર્ણનો હાથી બંધન તોડી તોફાન કરતો હતો, લોકો તેનાથી ત્રાસ પામી કોલાહલ કરતા હતા, તે વખતે નગે પોતાના પરાક્રમથી તે હાથીને વશ કરી લીધો હતો. તેથી રાજા દધિપર્ણ તેની ઉપર ખુશી થઈ ગયો હતો અને તેણે કુબડા રૂપવાળા નગને પુછ્યું કે, તું કોણ છે? તેણે કહ્યું, હું કોશલાનગરીનો રહેવાસી છું. તે નગરના રાજા નાગનો હુંદિક નામે રસોયો છું. તે ઉદાર મહારાજાની પ્રીતિને લીધે હું સર્વ કળામાં પ્રવીણ થયો છું. વળી એ નાગરાજા સૂર્યની કૃપાથી સૂર્યપાક રસોઈ કરી બજે છે, તે હું પણ બજું છું. હમણું હુંદેવને લીધે પોતાના ભાઈ કૂબરની સાથે જુગાર રમવાથી પોતાનું રાજ્ય ખોઈ પ્રિયા દમયંતીને સાથે લઈને એણે વનરાસ અંગીકાર કર્યો છે, એ કોણ બજે કયાંય મૃત્યુ પામ્યા હશે?

રાજા દધિપર્ણ નાગના શુભો સાંભળી તેની ઉપર રાગી બન્યો હતો, તેથી તે નાગની આવી વત સાંભળી ઘણો ખેદાતુર થઈ ગયો હતો. એક વખતે દધિપર્ણ રાજાએ ઘણો આગ્રહ કરી કુબડા-રૂપે રહેલા નાગની પાસે સૂર્યપાક રસોઈ કરાવી. તે રસોઈ જગી દધિપર્ણ તેની ઉપર ઘણો ખુશી થઈ ગયો અને તેને પાંચસો ગામ બક્ષીસ આપ્યાં. પણ તે તેણે લીધાં નહીં. ત્યારે દધિપર્ણને ફરીથી કહ્યું કે, “નને જે પ્રિય હોય તે માગી લે.” દયાધર્મી નાગ-રાજા બેઠ્યો—“રાજન, જો તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો જેટલી પૃથ્વીમાં આપનું રાજ્ય છે, તેટલી પૃથ્વીમાં અવહિસા, માંસ અને મદિરાનો અટકાવ કરો; કારણકે, એ બધું પાપનાં મૂળ છે.” રાજાએ તે વાત કબુલ કરી અને પોતાના રાજ્યમાં બધા વ્યસનોનો નિષેધ કરાવ્યો. પછી નાગરાજા કુબડા-રૂપે રાજાનો માગીને રસોઈયો ધઈ ત્યાં મુખે રહ્યો હતો.

એક વખતે નળરાજ એક સરોવરને તીરે બેઠો હતો તેવામાં કોઈ દેશાંતરથી આવેલો મુસાફર ગીત ગાતો ગાતો ત્યાં આવી ચડ્યો. તેણે કુખજને કહ્યું, “આ જગતમાં અનાર્ય, નિર્લજ, દુર્બુદ્ધિ, અને આત્મઘાતી માણસોની પંક્તિમાં હું નળરાજને પહેલો મુકું છું,” જે કંઠાર નળ પોતાની વિદ્યાસુ, પ્રેમવાળી અને સતી સ્ત્રીને વનમાં એકલી સુતી મુકીને જતો રહ્યો છે. કુખડે કહ્યું, ભાઈ, તેં વાત તો સારી કાઢી. ભાઈ, તું ક્યાંથી આવે છે? અને નળરાજનો વૃત્તાંત ક્યાંથી જાણે છે? તેણે કહ્યું, “હું કુંડિલપુરથી આવું છું અને તે નળની સ્ત્રી દમયંતીની પાસેથી એ વૃત્તાંત મેં સાંભળ્યો છે. કુખડો બોલ્યો—નળે દમયંતીનો ત્યાગ કર્યો—એટલે સુધીની વાત તો મેં સાંભળી છે, પણ નળરાજએ તેણીને તણ દીધા પછી શું થયું? તે વાતની મને ખબર નથી. મુસાફરે કહ્યું, “નળરાજ દમયંતીને તણને જતો રહ્યો, તે રાત્રિએ તે નિર્દોષ બાળાએ એવું સ્વપ્ન દીધું કે, ‘હું આમ્રફળ ખાવાની ઇચ્છાથી તેના વૃક્ષ ઉપર ચડી, પણ એટલામાં તો એક હસ્તીએ આવી તે વૃક્ષ ઉખેડી નાખ્યું, એટલે હું ભૂમિ ઉપર પડી.’ આ સ્વપ્ન જોતાંજ તે પ્રભાતે જાગી ગઈ. ત્યાં તેણીએ પોતાના પતિ નળને જોયો નહીં, એટલે તેણીએ ભારે વિલાપ કર્યો હતો. “અરે મારા પ્રિય પતિને કોઈ દેવ કે દાનવ હરી ગયું હશે?” આમ ચિંતા કરતી તે બાળાએ એવું રૂદન કર્યું કે, તેણીને જોઈને પાસે રહેલા પક્ષીઓ પણ રૂદન કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેણીને મૂર્છા આવી ગઈ, તે ઘણી વારે વળી. જ્યારે તે રાજરમણી સચેતના થઈ એટલે પોતે જોયેલાં સ્વપ્નાનો અર્થ વિચારવા લાગી— “મેં જે આંખાનું વૃક્ષ જોયું, તે મારા પ્રાણુપતિ, ફળ તે રાજ્ય લક્ષ્મી, વૃક્ષને ઉખેડનાર હસ્તી જોયો તે મારો કપટી દીયર કૂબર તેણે ફરી મને પછાડી તે એમ સૂચવે છે કે, મને

મારા પતિનો વિયોગ થયો.” આવું વિચારી તે જ્ઞાનવતી
 બાળા પોતાના પૂર્વલવના કર્મનો દોષ કાઢતી હતી, તેવામાં
 તેણીએ પોતાના વસ્ત્રના છેડા ઉપર લખેલાં અક્ષરો જોયાં. તેની
 નીચે એમ પણ લખેલું હતું કે, “પ્રિયા, હું તને કોઈ કાર-
 લુસર વનમાં એકલી મુકીને જાઉં છું, તેમાં તું માફ દૂધાળું
 ગણીશ નહીં.” આ વાક્ય વાંચતાંજ તે પતિભક્તા સતીએ
 વિચર્યું કે, ‘હું હજી મારા પ્રાણેશના હૃદયમાંજ છું,’ કોઈ
 કારણે મને એકલી મુકીને તેને જવું પડ્યું છે. માટે હવે હું
 તેણે સૂચવેલે રસ્તે પિતાને ત્યાંજ જઈ, કારણકે, પતિના
 શરણ વગરની સુંદરીને પિતાનું ઘરજ શરણ છે.” આવું વિ-
 ચારી એ પવિત્ર શ્રાવિકા હૃદયમાં નિગનુંજ સ્મરણ કરતી કું-
 ડિનપુર ભણી આસતી થઈ. પવિત્ર સતી દમયંતી એકલી વન-
 માં આવી જતી હતી. તેણીના સતી ધર્મના પ્રભાવથી તેણીને
 કોઈ પણ પ્રાણી અંતરાયરૂપ થઈ શક્યું નહતું. પારધિ લોકો
 તેને માતા સમાન ગણતા હતા, સર્પો તેને જાંજલી મંત્રની
 વિદ્યા સમાન જાણતા હતા, હાથીઓની નજરે તે સિંહણ જેવી
 દેખાતી હતી. સિંહ વિગેરે શીકારી પશુઓ તેને સહાયમૂલ્ય
 થતા હતા. સતી ધર્મનો પ્રભાવ દિવ્ય છે. એક શીળરૂપ સદ-
 શુભને ધારણ કરનારી સુંદરીઓ ત્રણે લોકમાં કદિ પણ પરાભ-
 વને પામતી નથી. શીળવતીની આગળ કુદ્રતના બધા સ્થાવર
 જંગમ પદાર્થો દાસ થઈને રહે છે.

સતી દમયંતી વનમાં આગળ આવી ત્યાં એક મોટો નાથ
 તેણીના જોવામાં આવ્યો. ઘોડીવાર થઈ ત્યાં તો હુંટારાઓનું
 મોટું ટોળું તે સાથેને હુંટવા આવ્યું. જ્યારે તેઓએ સાથેને
 અટકાવ્યો ત્યાં સતી દમયંતી તેને નજીક આવી અને તેણીએ
 હૃદયમાંથી હુંકારનો નાદ કર્યો, એટલે હુંટારાઓ સાથેને પડ્યો

મુકી ત્રાસ પામીને નાશી ગયા. ‘શીળનો પ્રલાવ કેવો અદ્ભૂત છે?’ સતીનો ચમત્કાર જોઈ તે સાર્થનો સ્વામી વસંત ચક્રિત થઈ ગયો, પછી તે પરિવારગૃહિત તેણીની પાસે આવ્યો, અને તેણીને કુળદેવી તરીકે બતણી વારંવાર નમન કરવા લાગ્યો. સાર્થપતિ એ હાથ જોડી બોલ્યો—કલ્યાણી, આપ કોણ છો? આવા નિર્જન વનમાં અમારા પુણ્ય થોડે આપ ક્યાંથી આવી ચડ્યા? સતીએ ઉત્તર આપ્યો, “સાર્થપતિ, હું વિદેશ ગયેલા નગ રાજની દાસી છું.” તે સાંભળી સાર્થપતિએ તેને આગ્રહ કરી પોતાની ખેડેન ગણી સાથે રાખી હતી. તે સાર્થ આગળ ચાલ્યો ત્યાં વર્ષાઋતુ આવી એટલે ચાર માસ સુધી સાર્થ જઈ શકે તેવું ન હતું. તેને બહુ દિવસ વિલંબ થયો, એમ બતણીને સાર્થપતિને કહ્યા વિનાજ દમયંતી એકલી આગળ ચાલી નીકળી હતી.

તે સિવાય આ પ્રલાવક સતીને એક ભયંકર રાક્ષસ મળ્યો હતો. રાક્ષસ દુષ્ટ બુદ્ધિથી તેણીને વિશ્વ કરવા આવતો હતો, પણ તે સતીએ તેને કહ્યું કે, “હૂર રહેજે. જો તું મારી ઉપર ઘસારો કરીશ તો બળીને ભસ્મ થઈ જઈશ. કારણકે, જૈન ધર્મના પ્રતાપી દેવતા મારી રક્ષા કરે છે.” સતીની પવિત્ર વૃત્તિ અને સાહસ જોઈ તે રાક્ષસ નમ્ર થઈ બોલ્યો—સતી, તારી ઉપર હું પ્રસન્ન છું, કહે, તારી શી ઇચ્છા છે? દમયંતી બોલી, “મારા પતિનો મારે ક્યારે મેળાપ થશે?” રાક્ષસે કહ્યું, “બાર વર્ષ પછી તારે તારા પતિનો સમાગમ થશે, અને તું સુખી થઈશ.” આ પ્રમાણે કહી તે રાક્ષસ પોતાને સ્થાને ચાલ્યો ગયો. પછી સતીએ તે વખતે અભિગ્રહ કર્યો કે, “જ્યાંસુધી પતિનો મેળાપ થાય નહીં, ત્યાંસુધી મારે તાંબૂળ, રાતું વસ્ત્ર, પુષ્પ, આભૂષણ અને વિષય—એ સર્વનો ત્યાગ છે.” સતિ દમયંતી,

વન્ય છે તારી પતિલજિને, તારા જેવી પતિલકતા શ્રાવિકાથીજ
આ જંગલ મંડિત છે.

સતી દમયંતી ત્યાંથી આગળ ચાલી ત્યાં એક શુદ્ધ આવી.
તે શુદ્ધને જોઈ તેણીએ તેમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં શાંતિથી જોડી
સતીએ મૃત્તિકા વડે એક શાંતિનાથની સુંદર પ્રતિમા બનાવી અને
પુષ્પ વગેરેથી તેની પૂજા કરવા માંડી, અને તીવ્ર તપસ્યા કરી.
પ્રાચુક કાળ વગેરેથી પારણું કરતી તે પવિત્ર રમણી પંચપરમેષ્ટી
નમસ્કારનું સ્મરણ કરતી કેટલોક સમય ત્યાં રહી. એવામાં
પેલો સાર્થપતિ વસંત અનુક્રમે પ્રયાણ કરતો ત્યાં આવી ચડ્યો.
તેણે દમયંતીને જિનપૂજામાં લીન થયેલી દીઠી. પૂર્વની ઉપ-
કારી તે સતીને આગળી પ્રણામ કરી તેણે પુછ્યું, “આ કોની
પ્રતિમા છે?” સતીએ ઉત્તર આપ્યો. “શ્રી શાંતિનાથ લગ-
વાનની આ પ્રતિમા છે.” તેમને કાળાહલ સાંભળી ‘અહિં
કોઈ માણસો છે’ એવું ધારી તે વનની આસપાસ રહેનારા કેટ-
લાએક તાપસો ત્યાં આવી એકલા થયા. સમકિતને ધારણ કર-
નારી અને ઉંચી કેળવણી પામેલી એ દ્વનિય જાળાએ જૈનધર્મ
વિશે એક વ્યાખ્યાન આપ્યું, જે વ્યાખ્યાન સાંભળી સાર્થપતિ
વસંત અને જીવત તાપસોના હૃદયમાં સારી અસર થવાથી તેમણે
જૈનધર્મને અંગીકાર કર્યો અને સતી દમયંતીની તેઓ લાગે
પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. તેવામાં અચાનક વર્ષાદ ચડી આવ્યો
અને જોસબેર વૃષ્ટિ થવા લાગી. વૃષ્ટિના ઉપદ્રવથી બંધા સાર્થ,
સાર્થપતિ વસંત અને જીવત તાપસો કંટાળી ગયા. તેમને દુઃખી
થતાં જોઈ સતી દમયંતીએ પોતાનું સુવર્ણકુંડળ હાથમાં લઈને
કહ્યું, “જો હું જૈનધર્મની પાળનારી સતી શ્રાવિકા હોઉં તો
જિનશાસ્ત્રની અધિષ્ઠાત્રિકા દેવી આ વૃષ્ટિને બંધ કરે.” તરકાળ
તે વૃષ્ટિ બંધ થઈ ગઈ અને જાળાએ ફાળમાં સ્વસ્થ થઈ ગયા.

તેઓ પરસ્પર વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “આ કોઈ સ્ત્રી રૂપે વન-
દેવી આવી છે ધન્ય છે તેના સતીત્વને.” આવું વિચારી તેમણે
ઓષ પામી જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો હતો.

આ સ્થળે સાર્થપતિ વસંતે એક સુંદર નગર વસાવી તેનું
નામ તાપસપુર પાડ્યું હતું. તે નવીન નગરમાં શાંતિનાથ
ભગવાનનું એક મનોહર મંદિર બંધાવ્યું હતું તે પવિત્ર નગ-
રમાં વિભગમતી નામના કુળપતિએ યશોભદ્રસૂરિની પાસે ચારિત્ર
શ્રદ્ધા કર્યું હતું.

આ અરસામાં કૂળરનો પુત્ર સિંહકેસરી ગુરૂ પાસેથી પોતાનું
આયુષ્ય કેટલું બાકી છે, એ જાણી દીક્ષા લઈને ગિરિશિખર ઉપર
રહ્યો હતો. ત્યાં શુભ ધ્યાન કરતાં તેને કેવળ જ્ઞાન ઉપજ્યું
હતું. તે બખર જાણી સતી દમયંતી, સાર્થપતિ વસંત અને
તાપસો તે કેવળીને વંદન કરવા ગયા હતા. ત્યાં કેવળીના
મુખથી તેમણે ધર્મોપદેશ સાંભળ્યો હતો. તે પ્રસંગે કેવળી
ભગવાને વસંત સાર્થપતિ અને પેલા તાપસોને જણાવ્યું હતું
કે, “આ દમયંતી મહાસતી છે અને અર્હંત પ્રભુની પરમ
ભક્ત છે.” આટલું કહ્યા પછી તે કેવળી ત્યાંજ મુક્તિ પામ્યા હતા.

પછી સિંહકેસરીના ગુરૂ યશોભદ્રસૂરિ કે જે ચારણ મુનિ
હતા, તેને દમયંતીએ પોતાના પૂર્વભવનો સંબંધ પુછ્યો, એટલે
તે મહાનુભાવે ઉત્તર આપ્યો કે, “એક મંમણુ નામે રાજા
હતો, તેને વીરમતી નામે સ્ત્રી હતી. એક વખતે તેઓ પર-
ગામ જતાં હતાં, ત્યાં તેમને એક જૈનમુની સામા મળ્યા.
મુનિ સામા મળ્યા એ અપશુકન થયાં, એવું જાણી તેમણે મુનિને
બાર ઘડી સુધી ત્યાં રોકાવ્યા. મુનિને ઘણી વાર રોકવાથી કોપ
ચડ્યો. પછી પાછળથી જ્યારે તેમનો કોપ શમ્યો એટલે તેમણે

મુનિની પાસે જઈને ક્ષમા માગી. મુનિએ તેમને ઉપદેશ આપ્યો. તે ઉપદેશ સાંભળી તેમણે જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો અને દયા ધર્મ પાળવા માંડ્યો. મંમલુરાજા અનુક્રમે મૃત્યુ પામીને નળરાજા થયો અને તેની રાણી જે વીરમતી હતી, તે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર યાત્રા કરવા ગઈ હતી. ત્યાં તેણીએ ચોવીશ પ્રભુને ઉદ્દેશી પાંચસો આંગેલની તપસ્યા કરી અને સુવર્ણનાં તિલકનાં દાન કરી તે તપનું ઉઘાપન કર્યું. આથી ઘણું પુણ્ય ઉપાર્જન કરી મૃત્યુ પામી; તું દમયંતી થઈ છું. તમે પૂર્વે મુનિને બાર ઘડી રોક્યા હતા, તેથી તમારા જન્મેની વચ્ચે બાર વર્ષનો વિયોગ રહેશે. આવું સાંભળી સતી દમયંતીએ ત્યાં પ્રભુની પૂજા કરતાં સાત વર્ષ નિર્ગમન કર્યાં હતાં. એક વખતે સતી દમયંતી પ્રભુની પૂજા કરી ધ્યાન કરતી હતી, ત્યાં કોઈએ શુક્રાના દ્વાર આગળ આવી કહ્યું કે “હે સ્ત્રી, મેં તારા પતિને અહિં પાસેજ જોયો છે, હું હવે જલદી જઈ છું, કારણકે, મારા માટે બધો સાર્થ થોભશે નહીં.” આ સાંભળી પતિપ્રેમી દમયંતી આરંભેલું ધ્યાન છોડી ત્યાંથી ચાલતી થઈ. પતિનાં દર્શનની આકાંક્ષાવાળી તે બાળા વનમાં એકલી પડી ગઈ; પણ સતીધર્મના પ્રભાવથી તેણીને કોઈ વિદ્ય કરી શકતું ન હતું. આગળ જતાં તેને એક રાક્ષસી મળી, તે તેણીના શીળના પ્રભાવથી સ્તંભી ગઈ. પછી તેની ક્ષમા માગી ચાલી ગઈ; ત્યાંથી આગળ ચાલતાં તે મહાસતીને ઘણીજ તૃપા લાગી. તેણીએ ત્યાં તૃપાની પીડાથી મગ પછાડ્યો; ત્યાં તે સ્વજો નદી પ્રગટ થઈ. અહા! શીળનું માહાત્મ્ય કેવું ચમત્કારી છે? તે સ્વજની આસપાસ રહેનાર તાપસો તે નદીના જળનું પાન કરવાને આવ્યા અને સતીની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેણીને ધનદેવ નામના એક ગૃધ્રસ્થનો સાર્થ મળ્યો. તેની સાથે સતી અચળપુરમાં આવી.

આ અચળપુરનાં મદનુપર્ણુ નામે રાજા હતા, તેની રાણીનું નામ ચંદ્રયશા હતું. ચંદ્રયશા હમયંતીની માસી થતી હતી. કોઈ દાસીએ ચંદ્રયશાને ખબર આપ્યા કે, “આપણા નગરની ગાઉર કાંઈ દેવમુંદરી જેવી મુંદર રી ઘડતી છે.” તે ઉપરથી તેણીએ હમયંતીને ખાતાની પાસે ઘોડાલીને રાખી હતી. ચંદ્રયશાએ હમયંતીને ઓળખી નહીં, પણ તેમ હમયંતીએ પણ ઓળખાણ કાઢી નહીં. તેણીને પુછવામાં આવ્યા છતાં તેણીએ પોતાનું શું વૃત્તાંત તેણીને જણાવ્યું નહીં. તેપણુ ચંદ્રયશાએ તેણીના શુભ જોડ તેને પુત્રીની જેમ પાતાની પાસે રાખી હતી. સતી હમયંતી પોતાની માનીતા કોંઈવાથી હમેશાં દાન આપવાનું કામ કરતી હતી.

એક વખતે પિંગળ નામના એક ઘરને બાંધીને ઋતુપર્ણુ રાજાના સુભટો મારીનાખવાને લઈ જતા હતા, તેને સતીએ જોયો એટલે તેણીના પવિત્ર હૃદયમાં દયા આવી. પછી દાસીને મોકલી તેને છોડાવ્યો. રાજાના સુભટોએ તે પિંગળને સતીની પાસે મોકલી લીધો. સતીએ તેને ઓળખી લીધો કારણકે, તે વસંત સાર્થપતિનો સેવક હતો. હમયંતીના પ્રજ્ઞવાથી પિંગળે કહ્યું કે, “જ્યારે તમે તાપસપુરમાંથી એકલા જતા રહ્યા, ત્યારે પાછળ વસંત જોઈ તમારા વિયોગથી બહુ બેદ પામ્યા હતા. શ્રી યશોભદ્રસૂરિએ જ્યારે બોધ આપ્યો ત્યારે તેમણે સાતમે દિવસે આહાર લીધો હતો. તે સુવર્ણ રત્ન વિગેરેની કીંમતી ભેટો આપી ક્રૂર રાજાને સંતોષી પોતે તાપસપુરના સ્વામી થયા છે અને તેણે વસંતશેખર એવું નામ ધારણ કર્યું છે. તે ત્યાં સુખે રાજ્ય કરે છે. હું ત્યાં અપમાન પામવાથી અહીં આવ્યો ને કર્મ સંયોગે મેં રાજાના મહેલની અંદર ચોરી-જરી, તેથી આવી શિક્ષા પામ્યો, તેમાંથી તમે દયા લાવી મને

છોડાવ્યો છે. પછી દમયંતીએ તેને બાધ આપી દીક્ષા લેવાનું કહ્યું, તે પ્રમાણે તે કણ્ઠકર્મી જીવે દીક્ષા લઈ આત્મસાધન કર્યું હતું.

હરિમિત્ર—નામનો એક કુંડિનપુરનો ગ્રાહણ ચંદ્રય-
શાની પાસે આવ્યો. ચંદ્રયશાએ તેને પોતાના કુટુંબના અને
સંજોગીઓના કુશળ સમાચાર પુછ્યા, એટલે હરિમિત્રે કહ્યું,
આ, એક નકારા ખબર લાવ્યો છું, તે સાંભળી આપને જેદ
થયા વગર રહેશે નહીં. “નળરાજ કૃષ્ણની સાથે જુગાર રમી
રાત્રી હારી ગયા, તે દમયંતીને લઈ વનમાં ગયા હતા, ત્યાં
દમયંતીને એકલાં સુતાં મુકીને તે ક્યાં જતા રહ્યા છે. આ
ખબર સાંભળી ભીમરાજ અને પુષ્પવતી રાણીએ ઘણો અપ-
શોષ કરી મને તેમની શોધમાં મોકલ્યો છે. હું દેશેદેશ ગામે-
ગામે ફરીને અહીં આવ્યો, પરંતુ મેં તેમને ક્યાંઈ પણ દીકા
નહીં.” હરિમિત્રનાં આવાં વચન સાંભળી ચંદ્રયશાએ રૂદન
કરવા માંડ્યું, તેને લીધે આંખું રાજ કુટુંબ પણ વિલાપ કરવા લાગ્યું.
પછી ક્રુધાતુર થયેલો તે હરિમિત્ર દાનશાળામાં ગયો, ત્યાં દાન
આપતી સતી દમયંતી તેના જોવામાં આવી. દમયંતીને જોતાંજ
તે ગ્રાહણે તેને ઓળખી લીધી. ગ્રાહણ ચક્રિત થઈ તેણીને
નમન કરી બોલ્યો—“સતી, હું તમારી શોધ કરતાં ફરી ફરીને
ધાકી ગયો, પણ કોઈ દેકાણે મને તમારું દર્શન થયું નહીં.
અહા! દેવની ગતિ કેવી વિચિત્ર છે. રત્ન તો ઘરમાંજ હતું
ને હું મૂઢ તેને શોધવાને આખી પૃથ્વી ફરી આવ્યો.” પછી
હરિમિત્રે રાજાઋતુપર્ણને અને તેની માત્રી ચંદ્રયશાને તે વાત
જણાવી. તે સાંભળતાંજ સર્વનાં શોકનાં આંસુ, હર્ષનાં આંસુ ઘડ
પડ્યાં. ચંદ્રયશા બેઠકાકળી થઈ દાનશાળામાં ગઈ અને તે ઘણા
લાવથી પોતાની પવિત્ર લાણેજને બેટી પડી. દમયંતીને ખાથમાં
જે. ૬.

લઈ તે જોડી.—“અરે! મને ધિદ્ધાર છે કે મેં મારી બાણેજને જોળળી નહીં, પુત્રી, તેં પણ આત્માને જોયવી રાખી શા સાદું મને છેતરી?” આ પ્રમાણે કહી અંદ્રયશા સતીને પોતાના મેહેલમાં લાવી, ત્યાં સુગંધી જળથી સ્નાન કરાવી અને રેશમી વસ્ત્ર પહેરાવી તેણીને પોતાની પાસે બેસાડી. પછી તેણીના માસા ઋતુપર્ણ અને અંદ્રયશાએ તેણીને ગંધો વૃત્તાંત પુછ્યો, જે તેણીએ વિસ્તારથી કહી સંભળાવ્યો; અને જે કહેતાં કહેતાં તેણીના નેત્રમાંથી પાનિ પ્રમને સૂચવતી આંસુની ધારા છુટી હતી. તેણીના મુખ ઉપરથી આંસુ લુછતાં લુછતાં રાજ્યે કહ્યું કે, “બહેન, શોક કરીશ નહીં. કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે.”

આ પ્રમાણે અંદ્રયશા, ઋતુપર્ણ અને દમયંતી વાત કરતાં બેઠાં હતાં, ત્યાં આકાશમાંથી એક દિવ્ય તેજથી પ્રકાશમાન થતો દેવ આવ્યો. તેણે દમયંતીને વંદન કરી કહ્યું, “હે ઉપકારી સતી, હું તમારો આભારી પિંગળ ચોર છું. તમારા કહેવાથી દીક્ષા લઈ હું શ્મશાનમાં કાર્યોત્સર્ગે રહ્યો હતો. ત્યાંથી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગ-લોકમાં દેવતા થયો છું. આ બધો તમારોજ પ્રસાદ છે. તમે ચિરકાળ જય પામો.” આ પ્રમાણે કહી તેણે ત્યાં સાત ડોઠી સુવર્ણની વૃષ્ટિ કરી. આવો પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ જોઈ, રાજા ઋતુપર્ણે, અંદ્રયશાએ અને બીજા લોકોએ એ મહાસતીની સ્તુતિ કરી જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો. પછી ગ્રાહ્ય હરિમિત્રે ઋતુપર્ણ અને અંદ્રયશાને વિનંતિ કરી કહ્યું કે, “દમયંતી અહિં ઘણું રહ્યાં છે, હવે તેમને તેમના દર્શનાતુર માતાપિતાને મળવા મોકલો.” તે ઉપરથી રાજા ઋતુપર્ણે સતીને એક મોટી સેના સાથે કુંડિનપુર મોકલી હતી. અગાઉથી હરિમિત્રે વધામણી આપવાથી હર્ષ પામેલા ભીમરાજા અને પુષ્પવતી પ્રેમભર્યા પુત્રીની સામે આવ્યાં. સતી માતાપિતાના ચરણમાં પડી. પવિત્ર પિતા

અને માયાળુ માતા હુર્પનાં આંસુ લાવી પોતાની બહાલી દીકરીને ભેટી પડ્યાં. પુત્રીને ઘેર લઈ જઈ, ત્યાં તેમણે સાત દિવસ ઉત્સવ કર્યો. દમયંતીએ પોતાના વનવાસનો વૃત્તાંત મર્યાદાથી માતાપિતાની આગળ કહી સંભળાવ્યો. પછી પુત્રીને આશ્વાસન આપી ભીમરાજાએ તે હરિમિત્ર ગ્રાહણને પાંચસો ગાંભળશીસ આખ્યાં, અને વળી કહ્યું કે, “જ્યારે નગરાજા આવશે ત્યારે તને અર્ધ રાજ્ય આપીશ.”

એક વખતે દધિપર્ણુ રાજાએ ભીમરાજાને પોતાનો મિત્ર કરવા માટે એક દૂત મોકલ્યો. તે દૂતનો ભીમરાજાએ સારો સત્કાર કર્યો. દૂતે પ્રસંગને લઈને વાત કરી કે, “દેવ, અમારા રાજા દધિપર્ણુ રાજા પાસે નગરાજાનો એક રસોઈઓ છે, તે સૂર્યપાક રસોઈ બાણ છે, વળી હાથી ઘોડાને વશ કરવા વગેરેની ઘણી કળાઓમાં તે ઘણાજ પ્રવીણ છે.” આ સાંભળી ભીમરાજાએ દમયંતીને પુછ્યું, ત્યારે દમયંતીએ કહ્યું કે, “સૂર્યપાક રસોઈ તેમના વિના બીજું કોઈ બાણતું નથી; માટે એ કોઈ ગુટિકાથી અથવા દેવતાઈ મંત્ર વિદ્યાથી પોતાની આકૃતિ ગોપવીને રહેલા તમારા જમાઈજ હશે.” પુત્રીનાં આવાં વચન સાંભળી ભીમરાજાએ એક કુશળ ગ્રાહણને શિશુ આપી દધિપર્ણુ રાજા પાસે મોકલ્યો. તેણે કુળડા નળને જોયો ત્યાંજ તેના મનમાં ખેદ થયો કે, “ક્યાં સુક્રાંશનીની પ્રાંતિ કરાવનારી દમયંતી! ને ક્યાં દેહધારી લક્ષ્મીના પુંજ જેવો સુંદર નગરાજા! ક્યાં આ કુરૂપી કુળડો! હા! દમયંતીનાં સર્વ મનોરથ વ્યર્થ છે! તેને ખેદ કરતો જોઈ કુળડે પુછ્યું—કેમ તમે આટલોખંધો મનમાં ખેદ કરો છો? ગ્રાહણે કહ્યું, “હું નગરાજાનો ગ્રાહણ છું, માટે મને ખેદ થાય છે.” પછી કુળડે કહ્યું, અરે ગ્રાહણ ખેદ કર્યું નહીં.

આલ, હું તારો સત્કાર કરું એમ કહી નળ તેને પોતાના આ-
વાસમાં લઈ ગયો અને સૂર્યપાક રસોઈ કરી તેને જમાર્યો.
અને પોતાને પૂર્વે મળેલું આભૂષણ વગેરે તેને ભેટ આપ્યું.

તે ગ્રાહ્યણ ત્યાંથી ચાલી વિદર્ભદેશની રાજધાનીમાં આવ્યો અને
તેણે ભીમરાજને અને દમયંતીને તે કુળડાની વાત કરી અને
કહ્યું કે, મને તેણે સૂર્યપાક રસોઈ જમાડી અને તે સાથે આભૂ-
ષણો અને કેટલુંક દ્રવ્ય આપ્યું છે. તે કુળડો મારી સાથે વાત
કરતાં રૂદ્ધ કરી જતો હતો. તે સાંભળી સતી દમયંતીએ લગ્ન
છોડી પિતાને કહ્યું કે “પૂન્ય પિતા, એ કુળડોજ તમારો જમાઈ
છે. હવે તમારે વિચાર કરવાનો નથી. જો એક વાર તે અહિં
આવે તો હું તેને ખીજા કેટલાએક શરીરના આકારો ઉપરથી
ઓળખી શકીશ.” પછી રાજા ભીમે વિચાર કરી દમયંતીનો મિથ્યા
સ્વયંવર કરવાનો વિચાર કર્યો. એક સાધારણ સ્વયંવર મંડપ
રચાવી તેણે દેશદેશના રાજાઓને આમંત્રણ પત્રિકાઓ મોકલ-
ાવી. એક દૂતને કુંકુમપત્રિકા આપી દધિપર્ણુ રાજાની પાસે
પણ મોકલ્યો. તેમાં ચત્ર શુદ્ધ પંચમીનો દિવસ લખી જણાવ્યો
હતો. રાજા દધિપર્ણુ તે લગ્નપત્રિકા વાંચી વિચાર કરી બોલ્યો
કે, “સુહૃદ્તનો દિવસ નજીક છે અને ઘણું દૂર જવાનું છે,
તેથી પોહોંચવું મુશ્કેલ છે.” તે સાંભળી કુળડાએ કહ્યું, “સ્વા-
મી, ચિંતા કરો નહીં. જો તમારી ત્યાં જવાની ઈચ્છા હોય તો
જે ઘોડાનો રથ જોડી મંગાવો. હું સારથિ થઈશ ને મારી મંત્ર-
શક્તિના પ્રભાવથી હું તમને ત્યાં જલદી પોહોંચાડીશ.”
કુળડાની હિંમતથી દધિપર્ણુ કેટલીએક સામગ્રી સાથે રથ
મંગાવ્યો. કુળડો સારથિ થયો. તેણે અશ્વના કાનમાં મંત્ર કહીને
વેગથી આકાશ માર્ગે ચલાવી મુક્યા. માર્ગમાં એક દ્રુણેલું
વૃક્ષ આવ્યું, તેને જોઈ રાજાએ પુછ્યું કે, “આ વૃક્ષને કેટલાં

ફળ હશે? કુળડે કહ્યું, “તે આપજ ગણો.” પછી દધિપર્ણે તે જાડનાં ફળ ગણી લીધાં અને કહ્યું કે તેનાં હવેતર ફળ છે, તે જોઈ નજા ખુશી થઈ ગયો. પછી તે કુળડે દધિપર્ણને અશ્વવિદ્યા શીખવી, અને દધિપર્ણે તેને ફળ ગણવાની વિદ્યા શીખવી હતી.

અહીં સતી દમયંતીને તે રાત્રે સ્વપ્ન આવ્યું. તેણીએ સ્વપ્નમાં પોતાના પિતાને કહ્યું કે, પિતાશુ, ગઈ રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં એવું જોયું કે, “નિવૃત્તિ દેવીએ મને લઈ જઈને કોશલાપુરીના વનમાં મુકી; ત્યાં મેં એક રસાળ અને પાકેલા ફળ-વાળું ઝાડ જોયું. તે ઝાડને કોઈ કમળ ઉપર ગેઠેલા પક્ષીએ પૃથ્વી ઉપર પાડી નાખ્યું.” સ્વપ્નમાંના વૃત્તાંત સાંભળી ભીમ-રાજાએ કહ્યું, વત્સે, તે ઉત્તમ સ્વપ્ન જોયું છે. એ સ્વપ્ન તને એમ સૂચવે છે કે, તને તારા ભત્રીયારનો જલદી મેળાપ થશે.

પિતા અને પુત્રી ગામ વાત કરે છે, તેવામાં તો દધિ-પર્ણ રાજાનો સ્વપ્ન નગરીની બાહરે આવી પોહોડ્યો. સર્વ રાજાઓની સાથે એને પણ ઉતારો આપ્યો. અને તેનું યોગ્ય સન્માન કર્યું. દધિપર્ણ રાજાને રસોડે સૂર્યપાક રસોડાં ધાય છે, એ વાત સાંભળી રાજા દમયંતીએ કોઈ દાસીની મારફત બિદ્યાને ખ્યાને તે મંગાવી. તે સ્વાદ લઈ રાજાને નિશ્ચય થયો કે, “આ કુળડોજ નગરાજ છે, તે પોતાની વિદ્યાના બળથી રૂપ ફેરવીને છાની રીતે રહેલ છે.” હવે સ્વપ્નવરનો દિવસ આવ્યો અને સમય થયો, એટલે દમયંતી મુખાસન ઉપર એકી સર્વ રાજાઓના સમાજમાં ગઈ. તેણીએ હરેક રાજા જોયા માંડયા, પણ તેણીના હૃદયને કોઈ રુચિકર લાગ્યો નહીં. એવે વચ્ચે તે દધિપર્ણની પાસે રહેલા કુળડાની નજર પડી. એટલે તેણીએ રામાંગિત શરીરે તે કુળડાના કાંઠામાં પરમળા આદાપિત કરી લીધી. તે વખતે કોઠામાં કોળાવેલ

થઈ રહેલા કે, “રાજપુત્રી આવા સુંદર રાજગૃહાને છોડી કુળડાને વરી, એ ઘણું અયોગ્ય કૃત્યું.” પોતાના પ્રાણપતિને વર્યા પછી સતી વિનયથી તે કુળડાને કહવા લાગી. “નેત્રમણિ હૃદયનાથ, મેં આપને ઓળખ્યા છે. આપનું સ્વરૂપ હવે પ્રગટ કરો. આપ તો આશ્રિતોનાં કલ્પવૃક્ષ છે.” ખ્યારીનાં આવાં પ્રેમભરેલાં વચન સાંભળી દયાળુ નળરાજગૃહ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. પ્રિયતમની મનોહર મૂર્તિ જોઈ પતિપ્રાણા સાધ્વીએ સંભળતી નીચું જોયું. બધા લોકો અદ્વિત થઈ ગયા. તે વખતે બીમરાજગૃહે આવી પોતાના જમાઈને આસન આપ્યું. અને અંજલિ જોડી કહ્યું, “રાજ, આ માફ રાજ્ય તમારું છે. તેનો રૂચિ પ્રમાણે ઉપભોગ કરો, અમે તો તમારા આદેશને માનનારા છીએ.” રાજ દ્વિપર્ણ પણ આ વખતે નમન કરી બોલ્યો—“રાજેન્દ્ર, મેં અજ્ઞાનતાથી તમારી પાસે રસોઈનું નીચ કામ કરાવ્યું છે, તે મારો અપરાધ ક્ષમા કરો.” પછી બીમરાજગૃહે મોટા આડંબરથી નળરાજગૃહને મળવાની ખુશાલીનો મોટો ઉત્સવ કરાવ્યો. જે ઉત્સવ એક માસ સુધી ચાલ્યો હતો. આ અરસામાં સાર્થવાહુ ધનદેવ અને તાપસપુરનો સ્વામી ઋતુપર્ણ રાજ દમયંતીને મળવા આવ્યા હતા, તેઓને પોતાના ઉપકારી જાણી સતીએ તેમનું સાદું સન્માન કરાવ્યું હતું.

આર્હતધર્મના ઉપાસક નળ અને દમયંતીના મેળાપની વાત વિશ્વમાં પ્રસરી ગઈ હતી. એક વખતે સતી સ્વામીની સમક્ષ ધર્મ તથા નીતિની વાર્તા કરતી હતી, ત્યાં આકાશમાંથી એક દેવ આવ્યો. તેણે સતીને નમન કરી કહ્યું, ભદ્રે, તમને યાદ છે? હું તમોરો પૂર્વનો આભારી છું, હું તાપસવનમાં તાપસ હતો. ત્યાં તમે મને પ્રતિજ્ઞાધ આપી સમકિત વગેરે બાર વ્રત ગ્રહણ કરાવ્યાં હતાં. પછી અનુક્રમે ચારિત્ર લઈ, મૃત્યુ પામી

હું ઐશ્વર્ય દેવલોકમાં કેસર નામે દેવતા થયો છું. તમે મારા ઉપકારી ધર્મશુર છો, એવું ધારી હું તમારાં દર્શન કરવા આવ્યો છું. આ પ્રમાણે કહી સાત કોડ સુવર્ણની વૃષ્ટિ કરી તે દેવ પોતાને સ્થાને આવ્યો ગયો. આ દેખાવ જોઈ હર્ષિત થયેલા નળે પોતાની પ્રિયપત્નીને અલિનંદન આપ્યું.

પછી સર્વ રાજાઓએ મળીને ત્યાં નળરાજાને રાજ્યાલિપેક કર્યા. રાજા નળ સતીને સાથે લઈ મોટા સૈન્ય સાથે કોશળા નગરી ઉપર આવ્યો. ત્યાં પોહોંચી દૂત મોકલીને કૃષ્ણરને કહે-વરાવ્યું કે, “હવે તું મારી સાથે જુગાર રમ નહીં તો હું તને મારીશ.” એવી ધમકીથી કૃષ્ણરને તેની સાથે જુગાર રમવું પડ્યું. તેમાં કૃષ્ણર હારી ગયો; એટલે નળરાજાએ પોતાનું પાછું રાજ્ય ગ્રહણ કર્યું. અને કૃષ્ણરને સુવરાજ કર્યો. પછી અર્ધ ભરતના રાજાઓએ આવીને તેને કીંમતી ભેટો આપી.

સ્વધર્મનિષ્ઠ અને સમ્યક્ત્વના સ્વરૂપને સમજનારો નળ-રાજા નીતિથી રાજ્ય કરતો હતો. તેણે પોતાના તાળાના સર્વ દેશમાં અમારી ઘોષણા કરાવી હતી. નવા નવા જિનજૈત્યો સ્થાપતો અને ઇર્ષાનો ઉદ્ધાર કરાવતો. નળરાજા ભારતવર્ષમાં ઉત્તમ જનરાજા કહેવાયો હતો. સતી દમયંતી પણ પોતાના સ્વામીની સાથે રહી હુમેશાં જિનપૂજના ઉત્સવો કરતી અને દીન-જનને દાન આપતી હતી. તેણીએ પોતાના દેશમાં જૈનધર્મની ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી વૃદ્ધિ પામે તેવાં ઘણાં સાધનો ઉભાં કર્યા હતાં, અને રાજ્ય તરફથી ધર્મ અને કેળવણીને મોટા આદર અપાત્ત્યા હતા. નળરાજા અને દમયંતીને એવી રીતે ધર્મરાજ્ય કરતાં એક હજાર વર્ષ વીતી ગયાં હતાં.

સતી દમયંતીને પુષ્કળ નામનો એક પુત્ર થયો હતો. તેને સતીએ બાળવયથી મારી કેળવણી આપી વિદ્વાન્ બનાવ્યો.

હતો. પુષ્કળકુમાર જ્યારે થોડ્ય વયનો થયો ત્યારે સતીની સલાહ લઈ નળરાજ્યએ તેને એક ગુણવાન રાજકુમારીની સાથે પરણાવ્યો હતો. પતિપ્રાણા દમયંતી યાગકર્તે કેમ ઉછેરવા અને કેવી રીતે શિક્ષણ આપવું? એ વાત સારી રીતે જાણતી હોવાથી તેણીએ તેવું શિક્ષણ આપવાને કેટલીએક શ્રાવિકાશાળાઓ સ્થાપિત હતી.

નળરાજ્યનો પિતા નિષધ જે મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગમાં દેવતા થયો હતો, તેણે સ્વર્ગમાંથી આવી પોતાના પુત્ર નળને કહ્યું, “વત્સ, રાજ્યને અંતે નરક ગતિ છે, માટે હવે સંયમ ગ્રહણ કર્ય.” પિતાની ચેતવણીથી નળે દીક્ષા લેવાનો નિશ્ચય કર્યો તે વખતે સતી દમયંતીએ વિનંતિ કરી કે, “સ્વામી, મને પણ સંયમ લેવા દો. શ્રાવકદંપતી સંસાર અને ધર્મ સાથેજ સાથે છે.” નળરાજ્યએ તે વાત માન્ય કરી, પછી પુષ્કરને પોતાનું સમૃદ્ધિવાળું રાજ્ય સોંપી નળે દમયંતીની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. નળરાજ્યએ પોતાના શ્રુતસાગર નામના ગુરૂ પાસે જૈનશાસ્ત્રનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો.

કોઈ ગ્રંથમાં નળને માટે એવો પણ લેખ છે કે, નળરાજ્ય શરીરે સુકુમાર હોવાથી પાછળથી સંયમને વિષે શિથિળ થયો હતો. વળી નિષધદેવે આવીને તેને દૃઢ કર્યો હતો, પણ તે વારંવાર દમયંતીમાં આસક્તિ રાખતો હતો.

નળમુનિ અને સાધ્વી દમયંતીએ પોતાની આરિત્રાવસ્થા પણ સારી રીતે દીપાવી હતી. પવિત્ર નળરાજ્ય છેવટે અનશન કરી સ્વર્ગ લોકને વિષે કુબેર નામનો દેવતા થયો હતો, અને દમયંતી પૂર્વના પતિલક્ષિતના પ્રભાવથી અને પતિ તરફના અનન્ય પ્રેમથી તે કુબેરની સ્ત્રી થઈ હતી. ત્યાંથી વ્યવીને વસુદેવની પત્ની કનકવતી થઈને અંતે તે મહાસતી મોક્ષપુરીમાં

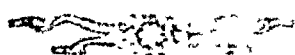
ગઈ હતી. નજી પણુ સ્વર્ગથી ચ્યવી મનુષ્યમાં આવી અનુક્રમે મોક્ષે ગયો હતો.

પ્રિય માતાઓ અને બહેનો, આ મહાસતીનું ચમત્કારી ચરિત્ર વાંચી તેમાંથી યોગ્ય સાર ગ્રહણ કરજો. સતી દમયંતીએ પતિના સહુવાસમાં રહી ઘણું દુઃખ ભોગવ્યું હતું, તથાપિ પતિ ઉપરનો તેણીનો પ્રેમ અવિચ્છિન્ન રહ્યો હતો. તે પવિત્ર સતીએ પોતાના જીવનમાં સતીધર્મના જે ચમત્કારો દર્શાવ્યા હતા, તે અપૂર્વ હતા. તેણીનામાં જે આર્દ્રતધર્મની પવિત્ર લાવના હતી, તે દરેક શ્રાવિકાએ અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે.

નર્મદાસુંદરી.

આ સતી વણિક જાતિમાં થઈ હતી. તેણીના પિતાનું નામ સહદેવ હતું. સહદેવ પહેલાં તે વર્ધમાન નગરમાં રહેતો હતો, પણ જ્યારે તેની સ્ત્રી સગલાં થઈ ત્યારે તેણીને જળક્રીડા કરવાનો દોહદ થયેલો તે ઉપરથી નર્મદા નદીમાં જળક્રીડા કરવા ગયો હતો, અને ત્યાં નર્મદા નામે એક નગરી વસાવી પછી ત્યાં રહ્યો હતો. તે નગરીમાં આ સતીનો જન્મ થયો હતો. સહદેવના પિતાનું નામ ઋષભસેન હતું, અને માતાનું નામ વીરમતી હતું. તેને વીરદાસ નામે એક ભાઈ હતો અને ઋષિદત્તા નામે એક બહેન હતી.

જ્યારે નર્મદાસુંદરીનો જન્મ થયો ત્યારે સહદેવે નર્મદાપુરીમાં મોટો ભાઈ ઉત્સવ કર્યો હતો. સહદેવના કુળમાં પરંપરાથી જૈન-ધર્મ પળાતો હતો. જૈનધર્મની પવિત્ર મહાશિક્ષા પ્રમાણે તેનું કુટુંબ ચાલતું હતું. સહદેવે નર્મદાપુરીના મધ્ય ભાગે એક સુંદર ચૈત્ય કરાવ્યું હતું અને બીજું ચૈત્ય નર્મદા નદીના તીર ઉપર રચાવ્યું હતું. એ ચૈત્યની શોભા વિમાન જેવી હતી. ચૈત્યમાં કરાવેલી કારીગરીથી આકર્ષાઈ ઘણા વિદેશી લોકો વાહાણમાં બેસી

તેનાં દર્શન કરવાને આવતા હતા, તેથી આખરે એ નર્મદા-પુરીની એક મોટી યાત્રા થઇ પડી હતી.

નર્મદાસુંદરી યોગ્ય વયની થઇ ત્યારથી તેની મનોવૃત્તિ ધાર્મિક વિશેષ હતી. તેણીના પિતા સહદેવે તેણીને સારી કેળવણી આપી હતી. કેળવણીના પ્રતાપથી એ આગશ્રાવિકાની વૃત્તિ નીતિના શિક્ષણ તરફ વિશેષ રહેતી હતી. તે હુમેશાં સત્ય વચન બોલતી અને સત્ય ઉપર ચાલતી હતી. પરોપકાર કરવામાં તે હુમેશાં વધારે કાળજી રાખતી હતી. જ્યારે તે કિશોર વયની થઇ ત્યારે તે ઘણીજ સ્વરૂપવાન્ અને તેજસ્વી થઇ હતી; તેમજ વિદ્વાન, સત્યવાદી, નીતીજ્ઞ અને પરોપકારી બની હતી એકંદર તેણીનામાં જેવું મંદાર્ય હતું, તેવાજ ઉત્તમ ગુણો પણ વાસ કરી રહેલા હતા.

નર્મદાસુંદરીના પિતા સહદેવનેજે ઋષિદત્તા નામે બ્રહેન હતી. તેને રૂદ્રદત્ત નામનો એક મિથ્યાત્વી વણિક બનાવટી શ્રાવક થઇને પરણી ગયો હતો. તેનાથી મહેશ્વરદત્ત નામે એક પુત્ર થયો હતો.

ઋષિદત્તા વર્ધમાન નગરમાં રહેતી હતી. ત્યાં તેણીએ સાંભળ્યું કે, પોતાના ભાઈ સહદેવને નર્મદાસુંદરી નામે એક પુત્રી થઇ છે, તે ઘણી ચાલાક, વિદ્વાન અને સ્વરૂપવાન્ છે. આથી ઋષિદત્તાએ વિચાર કર્યો કે, મારા પુત્ર મહેશ્વરદત્તને માટે હું નર્મદાસુંદરીની માગણી કરું તે વિચાર કરતાં તેણીને સ્ફુરી આવ્યું કે, કદિ મારા પિતાના કહેવાથી મારા ભાઈ સહદેવ મારા પુત્રની સાથે નર્મદાસુંદરીને પરણાવે, પણ મારાથી બોલી શકાય તેમ નથી. હું મિથ્યાત્વી શ્રાવકને પરણી ધર્મ સંહિત થઇ ગઇ છું. અરે! મારાં ભાગ્ય સારાં નથી. મેં પાપિણીએ જેનધર્મનો ત્યાગ કરી મારા જીવનને મલિન કરી નાખ્યું

છે. મારા જેવી ધર્મબ્રષ્ટ સ્ત્રીના પુત્રને મારા શ્રાવકબંધુ પોતાની પુત્રી શી રીતે આપે? આ પ્રમાણે પોતાની માતાને વિલાપ કરતી જોઇને મહેશ્વરદત્ત તેનું કારણ પુછ્યું—ઋષિદત્તાએ તેને પોતાના મનમાં હતું, તે કહી બતાવ્યું, તે સાંભળી મહેશ્વરદત્ત બોલ્યો—માતા, તું શામાટે અપશોષ કરે છે? તું મને મારા મામાને ઘેર મોકલ. હું ત્યાં જઈને મારા મોશાળીઆને વશ કરીને મારા મામાની પુત્રી નર્મદાચુંદરીને પરણી લાવીને તને હર્ષ પમાડીશ.”

પુત્રનાં આવાં વચન સાંભળી ઋષિદત્તાએ તેને નર્મદાપુરીમાં મોકલ્યો. જે શ્રોડા રાજમાં નર્મદાપુરીમાં આવી પહોંચ્યો હતો. તે વખતે તેનો માતામહુ (નાના) ઋષલસેન શેઠ પોતાના પુત્રને મળવાને નર્મદાપુરીમાં આવ્યો હતો. તેઓએ પોતાના મિથ્યાત્વી ભાણેજ મહેશ્વરદત્તને જોયો. તે મિથ્યાત્વી હાવાથી તેના મોશાળીઆને ગમ્યો નહીં, પણ લોકલજ્જનને લઈને તેનો જરા સત્કાર કર્યો હતો. કારણકે, જૈનશાસ્ત્રકારો લખે છે કે, “સર્વની સાથે ઉચિતાચાર કરવો જોઈએ. ઉચિતાચારમાં મિથ્યાત્વ કે સમ્યકત્વ જોવાનું નથી.”

મહેશ્વરદત્ત માન અપમાન ગણ્યા વગર કેટલોક વખત પોતાના મોશાળમાં રહ્યો હતો. ત્યાં તેણે પોતાના કેટલાએક ગુણોથી. સર્વના મનને વશ કરી લીધા હતા. તેનો મામો સહુ દેવ, તેની મામી, અને મામાની પુત્રી નર્મદાચુંદરી—એ બધાની તેની ઉપર ઘણી સારી પ્રીતિ થઈ હતી.

એક વખતે મહેશ્વરદત્ત પોતાના માતામહુ ઋષલસેન શેઠના ઉત્સવમાં બેઠો હતો, વૃદ્ધ શેઠ પોતાના ભાણેજને પવિત્ર પ્રેમની દૃષ્ટિથી નિરખતા હતા. ક્ષણવાર પછી તે વૃદ્ધે આનંદ-પૂર્વક જણાવ્યું કે “વત્સ, તારા મામાપ તો મિથ્યાત્વી છે,

તે છતાં તેમને ઘેર તું આવો વિનયી અને ધર્મી પુત્ર થયો છું, તેને માટે મને સંતોષ થાય છે. બેટા, તે તારા ઉત્તમ શુભાશી અમારા મનને હરી લીધું છે. આજે હું તારી ઉપર ઘણાજ ખુશી થયો છું, માટે જે તારી ઇચ્છામાં આવે તે માગી લે.” માતામહુનાં આવાં વચન સાંભળી મહેશ્વરદત્ત શરમાતો શરમાતો બોલ્યો—“નાના, જે મારી ઉપર ખુશી થયા હો તો ‘મને નર્મદાસુંદરી પરણાવો.’ મામાની દીકરી પરણવાનો આપણામાં રીવાજ છે.” તે સાંભળી ઋપભક્ષેન બોલ્યો—બેટા, જે વાત ખરી છે, પણ તારું કુળ મિથ્યાત્વી છે, માટે મિથ્યાત્વીના કુળમાં શ્રાવકની કન્યા આપવી તે મને ઇચ્છતું નથી. સમદીતધારી શ્રાવકોની કન્યાઓ મિથ્યાત્વી કુળમાં આપવી તે તેમને ધર્મ બ્રહ્મ કરવા જેવું છે. જે લોકો શ્રાવક થઈને મિથ્યાત્વી કુળની સાથે પુત્રી આપવાનો અને લેવાનો પ્રસંગ રાખે છે, તેઓની આત્મા અલ્પ સમયમાં ધર્મબ્રહ્મ થઈ મિથ્યાત્વી બની જાય છે.

પિતામહુનાં આવાં વચન સાંભળી મહેશ્વરદત્ત બોલ્યો—પૂજ્ય, મારું કુળ ભલે મિથ્યાત્વી રહ્યું, તે કુળની વાત કરવી રહેવા દો, કારણકે, લોકો કમળને બુલે છે, કાંઈ તેની ઉત્પત્તિ જોતાં નથી. હું પોતે જૈનધર્મી છું. તમારે ઘેર રહીને જ જૈનધર્મનાં પવિત્ર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે. જે આપને શ્રદ્ધા રહેતી હોય તો મારી પરીક્ષા કરો.

મહેશ્વરનાં આવાં વચન સાંભળી ઋપભક્ષેને પોતાના પુત્ર સહદેવની સંમતિ લઈ નર્મદાસુંદરીને તેની સાથે પરણાવી. સતી નર્મદા જૈનધર્મમાં ઘણી કુશળ હતી. તેમજ તે અન્ય દર્શનનાં સિદ્ધાંતો જાણતી હતી, અને તેમાં જે દોષો રહેલા છે, તે બતાવી શકતી હતી; તેથી તેણીએ પોતાના પતિ મહેશ્વરદ-

તને તેના મિથ્યાત્વના શાસ્ત્રનો અને જૈનશાસ્ત્રનો સંબંધ કહી
અતાવી પોતાના જૈનધર્મમાં ઘણા કુશળ કરી દીધો. સતી
નર્મદાના પ્રભાવથી મહેશ્વરદત્ત ખરેખરો શુદ્ધ શ્રાવક બની ગયો.
સતીના પવિત્ર પ્રસંગે તેનું બધું જીવન નિર્મળ થઈ ગયું.

એક વખતે મહેશ્વરદત્તે સ્ત્રીરૂહિત પોતાના વતનમાં
જવાની સાસરાની પાસે આજ્ઞા માગી, ઋષભસેન અને સહદેવે
ખુશીથી આજ્ઞા આપી એટલે મહેશ્વરદત્ત નર્મદાસુંદરીને લઈ
પોતાના વતનમાં આવ્યો. વિનયવતી નર્મદાસુંદરી પોતાના પૂજ્ય
સાસુ ઋષિદત્તાને નમન કરવા પડે પડી. ખુશીદા નર્મદા-
સુંદરીને જોઈ ઋષિદત્તા ઘણીજ ખુશી થઈ. પોતાની ધારણા
પ્રમાણે મળેલી પુત્રવધૂને અવલોકી ઋષિદત્તાને અપાર આનંદ
થયો હતો.

કેળવણી પામેલી શ્રાવિકાઓના પ્રસંગથી કુટુંબમાં કેટ-
લો બધો લાભ થાય છે, એ વાતને સતી નર્મદાએ સાબીત
કરી અતાવી હતી. તેણીએ થોડા દિવસમાં તો પોતાના સાસ-
રાના મિથ્યાત્વ કુટુંબને જૈનધર્મમાં પૂરેપૂરું આસ્તિક બ-
નાવી દીધું હતું. તેણીની સાસુ ઋષિદત્તાના હૃદયમાંથી જૈન-
ધર્મની પવિત્ર ભાવના તદ્દન દૂર થઈ ન હતી, પણ આ પ્રભા-
વિક સતીએ તેને પાછી ઘણી સતેજ કરી હતી. સાસરીઆના
બધાં માણસો સતીના પ્રભાવથી શ્રાવકધર્મને અંગીકાર કરી
પોતાના જન્મને કૃતાર્થ માનતા હતા.

એક વખતે સતી શ્રાવિકા પોતાના ઘરના ગોખ ઉપર
ઝસી તાંબૂલ આવતી હતી. અને પોતાનું મુખ દર્પણમાં જોતી
હતી, ભવિતવ્યતાના યોગે તેણીના મુખમાંથી તાંબૂલ પડી ગયું,
તેજ વખતે કોઈ જૈનયતિ નીચે જતો હતો, તેની ઉપર તે
તાંબૂલ પડ્યું. શુદ્ધ જૈનમુનિ શાંતિના ધારક હોય છે, પણ

પૂર્વ કર્મના યોગથી તે યતિના હૃદયમાં રોપ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. તેણે ઉચે જોયું, ત્યાં ગોખમાં નર્મદાચંદ્રીને જોઈ લી જોઈ. તે જાણી યતિ રોપ કરીને જોડ્યો, “અમારા જેવા સાધુની આશા-
તના કરવાથી તું તારા પતિનો વિયોગ પામીશ.” સતી, મુનિનાં
વચન સાંભળી મનમાં જોડ પામી અને તરતજ હેઠે ઉતરી
સાધુના ચરણમાં પડીને જોડી—“મહારાજ, ક્ષમા કરો. હું
મૂર્ખા શ્રાવિકા છું.” અર્દ્રત પ્રભુની ઉપાસિકા છું, તે છતાં મેં
પ્રમાદથી આ અવિનીત કાર્ય કર્યું છે, હે ક્ષમા નિધાન, હે
દ્રુપાસિંધુ, આપ મહારમા છે. માટે મારો અપરાધ ક્ષમા કરો.
મુનિઓ શત્રુ ઉપર પણ રોપાયમાન થતા નથી, પોતાની ઉપર
મોહ રાખતા નથી, અને સર્વની ઉપર સમદષ્ટિ રાખે છે, માટે
આપ મને આપેલા શ્રાપ પાછો જોડી લ્યો. મહારાજ, આપ
મહાનુભાવ બળો છો કે, સ્ત્રીઓનું ઇવન પતિ છે, તેના જીવિ-
તનો આધાર અને સુખદુઃખનો સમભાગી સ્વામી છે. સતી
શ્રાવિકાઓ ત્યાંસુધી સંસાર આગરના મોજા સાથે અધરાય છે,
ત્યાંસુધી તેમના ઇવનરૂપ નાવનો નેતા અને નાયક પતિજ
છે. વનિતાઓએ પોતાના ઇવનમાં જે કાંઈ પણ સુખ મેળ-
વવું હોય તે પતિની સેવા લક્ષિમાંજ છે. મહારાજ, કદિ
આપને આ શ્રાપ પાછો જોડવો ન હોય તે પતિના વિયોગ
શિવાયના બીજા શ્રાપ આપો. આપ બળો છો કે, સતી શ્રા-
વિકા પતિપ્રાણા હોય છે. સતીનાં આવાં મધુર વચન સાંભળી
તે યતિએ પ્રસન્ન થઈ કહ્યું, હે મહાસુલી શ્રાવિકા, તારા પતિ-
મનને ધન્ય છે. સુત્રી, તું જોડ કરીશ નહીં. જનમુનિઓ
કદિપણ શ્રાપ દેતા નથી. જનશાસ્ત્ર કહે છે કે—“રાગદ્વેષને
નાશ કરનાર: મુનિઓ વંદન કરવાર્થી ખુશી થતા નથી, અને
હીનતા કરવાર્થી ખેદ પામતા નથી; પરંતુ તેઓ ચિત્તને સ્થિર

નેજ વિચરે છે.” મેં જે કહ્યું તે શાપ નથી, પણ તારું લવિષ્ય કહ્યું છે. કોઈના કહેવાથી કોઈને સુખદુઃખ થતું નથી એ તો સારાં નરસાં કર્મને ઉદયે સંયોગ વિયોગ થયા કરે છે. કયો સુર પુરુષ પોતાના ઉપાર્જન કરેલા કર્મ ભોગવતાં ખેદ પામે ? આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપી નર્મદાસુંદરીએ કરેલા વંદનને સ્વીકારતો સાધુ પોતાને માર્ગે ચાલ્યો ગયો.

સતી નર્મદાસુંદરીએ આ વાત પોતાના પતિ મહેશ્વરદત્તને જણાવી—એટલે મહેશ્વરદત્તે કહ્યું કે, પ્રિયા એવો ખેદ કરીશ નહીં. તારા જેવી વિદ્વાન્ અને ધાર્મિક રમણીએ લવિતવ્યતાનો ખેદ ન કરવો જોઈએ. પતિનાં આવાં ધીરજ ભરેલાં વચન સાંભળી તે વિનયી નર્મદાસુંદરી એક નિષ્ઠાથી જૈનધર્મ પાળી સુખે રહેવા લાગી.

એક વખતે મહેશ્વરદત્તે વ્યાપાર કરવાને અર્થે દૂર આવેલા યવનદ્વીપમાં જવાને તૈયાર થયો. તે વખતે સતી નર્મદા અતિ આગ્રહ કરી તેની સાથે તૈયાર થઈ. મહેશ્વરદત્ત પોતાની પ્રિયાને સાથે લઈ ઘણો માલ ભરી વાહાણમાં બેસી સમુદ્ર માર્ગે ચાલ્યો. ગન્ને દંપતી ધર્મની ઉત્તમ ભાવના ભાવતાં અને જળમાર્ગની કુદ્રતી શોભા જોતાં સમુદ્રમાં ચાલ્યાં. આગળ બતાં કોઈ પુરુષનું મધુર સંગીત નર્મદાસુંદરીના સાંભળવામાં આવ્યું. તે વખતે સતીએ કહ્યું કે, સ્વામી, સાંભળો, આ મધુર ગીત કેવું મજેનું છે? આ ગીત ઉપરથી જાનાર પુરુષની બધી હકીકત જાણી શકાય છે. પતિએ કહ્યું, તે કેવી રીતે? સતી બોલી—પ્રિયપતિ, તેના સ્વરના સ્વભાવથી એમ જણાય છે કે, જે પુરુષ મધુર વાણીથી આ ગીત ગાય છે, તેનું શરીર શ્યામ છે, તેના હાથ, પગ અને વાળ સ્થૂલ છે અને તે પુરુષ મોટા સત્વવાળો છે. તે પુરુષને શુદ્ધ સ્થાનમાં મધનું ચિન્હ છે, છાતીમાં લાંછન છે, અને

તેનું વય બત્રીશ વર્ષનું છે. પ્રિયાનાં આવાં વચન સાંભળી મહેશ્વરદત્તના મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ આવી. તેની ઉન્નવળ બુદ્ધિ શંકાથી મલિન થઈ ગઈ. તેણે વિચાર્યું કે, આ સ્ત્રી તે પુરૂષ સાથે મૈથુન રમેલ છે. જો એમ ન હોય તો એ અદૃશ્ય પુરૂષના શરીરની સ્થિતિ શી રીતે બાળી શકે? આટલો સમય હું એણીને મહાસતી બાળતો હતો, પણ આ તો કુળને કલંક લગાડે તેવી નીકળી. આવી કુભાર્યોને છાવતી રાખવી તે યોગ્ય નથી. “કર્મની વિચિત્રતા કેવી છે? મહેશ્વરદત્ત જેવો દીર્ઘ વિચારી પુરૂષ ક્ષણમાં બદલાઈ ગયો.” પછી તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આ કુબુદ્ધિવાળી કામિનીને આ સમુદ્રમાં ફેંકી દઉં કે કદલીની જેમ તેણીનું મસ્તક છેદી નાખું? તે આવો વિચાર કરતો હતો, ત્યાં વાહ્યાનુનો ખારેયો શઠ ઉપર ઉભો રહી ડોચે સ્વરે કહેવા લાગ્યો કે, “વાહ્યાનુ ઉભું રાખો અને શઠ ઉતારી દ્યો. આ રાક્ષસદ્વીપ આવ્યો છે, ત્યાંથી અત્ર નળ વગેરે જે કાંઈ સામગ્રી હોય તે લઈ દ્યો.” પછી વાહ્યાનુ ઉભું રાખ્યું એટલે મહેશ્વરદત્ત કપટથી નર્મદામુદરીને ઉતારી બંદરને કાંઠે આવેલા કોઈ જંગલમાં તેણીને લઈ ગયો. ત્યાં એક સરોવર આવ્યું, તેના કાંઠા ઉપર બન્ને બેઠા, તેવામાં નર્મદામુદરીને નિદ્રા આવી. તે જોઈ મહેશ્વરે વિચાર્યું કે, આ વિશ્વાસ કરી સુતેલી મુદરીને મારી નાખવાથી સ્ત્રી હુલાનું મહા પાપ લાગશે, માટે તેણીને અગ્નિ છોડીને ચાડ્યા જવું, તે વધારે સાફ છે, આવું વિચારી સ્ત્રીને ત્યાંજ સુતી મુદ્રી મહેશ્વર પાછો બંદર ઉપર આવ્યો, બીજા લોકો તેને તેની સ્ત્રીના અગર પુછવા લાગ્યા, એટલે તેણે કહ્યું કે, આ વનમાં અમે કીડા કરવા ગયા હતા, ત્યાં મારી સ્ત્રીને કોઈ વાધ આવી ખાઈ ગયો. આમ કહી તેણે વૃથા રૂદન કરવા માંડ્યું. લોકોએ તેને સમજાવી શાંત કર્યો. કપટી લોકો દુર્ગ અને

શોકનો દેખાવ કરી શકે છે. હવે તે વાહાણ ત્યાંથી આગળ ચાલી કેટલેક દિવસે તે યવનદ્વીપમાં આવી પોહોંચ્યું. ત્યાં રહી તેણે પુણ્યના પ્રભાવથી ઘણું દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર્યું. તે દ્રવ્યથી મોટું વાહાણ ભરી તે પાછો પોતાને વતન આવ્યો. ત્યાં તેણે પોતાના માતાપિતાને જણાવ્યું કે, તેની સ્ત્રી નર્મદાસુંદરીને કોઈ રાક્ષસ ભક્ષણ કરી ગયો હતો. આ વાર્તા સાંભળી તેના પિતા રૂદ્રહત્તે અને માતા ઋષિદત્તાએ ઘણોજ અપસોસ કર્યો. અને સતી નર્મદાસુંદરીના સદ્ગુણોનું વારંવાર સ્મરણ કરી ઘણુંજ કલ્પાંત કર્યું હતું. પછી તે નર્મદાસુંદરીની ઉત્તરક્રિયા કરી ઋષિદત્તાના કહેવાથી રૂદ્રહત્ત મહેશ્વરદત્તને કોઈ સુંદર વણિકકન્યા પરણાવી હતી.

અહિં રાક્ષસ દ્વીપ પાસે આવેલા જંગલમાં સતી નર્મદા જેવામાં પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરતી જાત્રા થાય છે, ત્યાં તેણીએ પોતાના પતિને જોયો નહીં. એટલે તેણીનાં પ્રેમી હૃદયમાં ભારે આઘાત થઈ આવ્યો. ક્ષણવારે તેણીએ વિચાર કર્યો કે, “શું મારા પ્રાણેશ મને છોડી ચાલ્યા જાય? એ વાત અનેજ નહીં જરૂર તે મારી મશ્કરી કરતાં હશે.” એમ ધારીને તે ઊંચે સ્વરે બોલી “સ્વામીનાથ, સત્વરદર્શન આપો. પ્રેમીજનનું હાસ્ય ઘણી વાર હોય નહીં. મને ઉત્તર આપી પ્રમોદ પમાડો.” જ્યારે તેણીને કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહીં એટલે તે ઉડીને બેઠી થઈ. તે સતી જળાશયને કાંઈ ભય પામતી મંદમંદ પગલાં ભરતી પતિને શોધવા લાગી, પણ તેણીને કોઈ ઠેકાણે દર્શન થયાં નહીં. જ્યારે ઘણીવાર થઈ પણ પતિને જોયા નહીં, ત્યારે તેણી ધ્રુજવા લાગી અને ઊંચે સ્વરે રૂદન કરવા લાગી. તે પતિભક્ત પત્નીએ એવું રૂદન કર્યું કે, જેથી જંગલના પશુ, પક્ષી અને વૃક્ષો પણ બાળે રૂદન કરતાં હોય તેવો દેખાવ થઈ

રહ્યો. તે શરણુરહિત સુંદરી પોતાની ચતુરાઈ ભુલી ગઈ. પોતાના
 રૂદનના પ્રતિધ્વનિ ગુફાઓમાં પડતાં સાંભળી તે જાંતિ પામી
 તે તરફ દોડવા લાગી. એવો કોઈ વનનો પ્રદેશ, કોઈ વૃક્ષની
 ઘટા કે ગુફા ન હતી કે જ્યાં તે ક્યાં વિના રહી ન હોય. તેમ
 કરતાં રાત્રિ પડી. આંકાશમાં ચંદ્ર ઉગ્યો. તે ચંદ્રને જોઈ તે બાળા
 બોલી કે,—“હું પ્રેમરૂપી અમૃતથી પૂર્ણ એવા ચંદ્રરૂપ સ્વામી,
 આ પ્રિયાને મુકી ક્યાં ચાલ્યા ગયા? ગયા તો ભલે પણ એકવાર
 ઉત્તર આપી આ અધીરી અબાળાને શાંત તો કરો.” આ પ્રમાણે
 વિલાપ કરતી તે સતીએ તે વનમાં પાંચ દિવસ નિર્ગમન કર્યા હતા.
 તેવા નિર્જન વનમાં શીળાધર્મના પ્રભાવથીજ તેની રક્ષા થઈ હતી.

સતી નર્મદાસુંદરીને વીરદાસ નામે એક કાકો હતો,
 તે વ્યાપાર કરવાને ફરવા નીકળ્યો હતો. તે રાક્ષસ દ્વીપના
 અંદર ઉપર ઉતર્યો હતો. તે વખતે ત્યાં ફરતી નર્મદાસુંદરી તેની
 નજરે પડી. પોતાની લત્તીજીને જોઈ વીરદાસ તેણીની પાસે આવ્યો.
 પોતાના કાકાને જોઈ સતીએ ગાઢ રૂદન કરવા માંડ્યું. જ્યારે
 વીરદાસે તેણીને પ્રુછ્યું કે, આવા અજાણ્યા પ્રદેશમાં તું ક્યાંથી
 આવી ગઈ? ત્યારે સતીએ પોતાના કર્મનો દોષ કાઢી પોતાની
 બધી હકીકત જણાવી હતી. પછી વીરદાસે તેણીને પોતાની સાથે
 લીધી. વીરદાસ બર્બર દેશમાં આવ્યો. અને નગરની બાહર
 એક નાનું નાંખી પડ્યો. બર્બર દેશના રાજાને સારી ભેટ કરી તે
 મળવા ગયો. રાજાએ તેનાથી પ્રસન્ન થઈ તેની જગાત માફ કરી
 ત્યાં વેપાર કરતાં તેણે ઘણું દ્રવ્ય પેદા કર્યું.

તે દેશમાં હરિણી નામે એક વેશ્યા હતી. તેની ઉપર
 રાજાની ઘણી મહેરબાની હતી. તેથી રાજાએ તેણીને માટે
 એવી વ્યવસ્થા કરી હતી કે, “જે વ્યાપારી ત્યાં વેપાર કરવા
 આવે, તેની પાસેથી દર વર્ષે એકસો ને આઠ સોના મહોરો તેણીએ

લેવી.” તે ઉપરથી હુરિણીએ વીરદાસ પાસેથી પોતાના કર દેવા એક દાઝીને તેને જોડાવા મોકલી. વીરદાસ સ્વદારસંતોષ વ્રતને ધારણ કરનાર હતો, તેથી પોતે ત્યાં ગયો નહીં અને તેના કરતું જેટલું દ્રવ્ય હતું, તે દાઝીની સાથે મોકલાવી આપ્યું. વેશ્યાની દાઝી જ્યારે વીરદાસ પાસે આવેલ ત્યારે તેણીએ તેના તંબૂમાં નર્મદાસુંદરીને જોઈ હતી, તેથી તેણીએ આવી વેશ્યાને કહ્યું કે— “તે શેઠ પોતે આવ્યા નહીં અને આપણું કરતું દ્રવ્ય મારી સાથે મોકલાવ્યું છે. વળી તેમની સાથે કોઈ સ્ત્રી છે, તે ઘણી જ સુંદર છે.” તે સાંભળી વેશ્યાએ દાઝીને કહ્યું કે—“મારે દ્રવ્યતું કામ નથી, એ વીરદાસને અહિં જોડાવી લાવ્ય.” પછી દાઝી જઈને ગમે તે યુક્તિ કરીને તે વીરદાસને લાવી. ચતુર વેશ્યા વીરદાસને જોઈ તેને મોહિત કરવાને અનેક જતનના હાવભાવ કરવા લાગી, પણ તેથી દૃઢ વ્રતવાળા વીરદાસના મનમાં કંઈ પણ વિકારી અસર થઈ નહીં. પછી છેવટ કંઈ કપટ કરવાને નિમિત્તે વેશ્યાએ વીરદાસના હાથમાંથી તેના નામવાળી મુદ્રિકા કાઢી લીધી. તે ગુપ્ત રીતે તેણીએ પોતાની દાઝીને આપીને કહ્યું કે— “દાઝી, તું આ વીરદાસ શેઠને ઉતારે જા. તેની સાથે આવેલી સ્ત્રીને આ મુદ્રિકાની નીશાની બતાવી તેણીને અહિં લાવ્ય.” તે સાંભળી કપટમાં કુશળ એવી તે દાઝીએ ત્યાં જઈને નર્મદાસુંદરીને કહ્યું—“શેઠ અમારે ઘેર બેઠેલા છે, ત્યાં તમને જલદી જોડાવે છે, નીશાની તરીકે તેમણે આ મુદ્રિકા મોકલાવી છે.” નર્મદાસુંદરી પોતાના કાકાના નામની મુદ્રિકા જોઈ નિઃશંકપણે દાઝીની સાથે વેશ્યાને ઘેર આવી. વેશ્યાએ પોતાના ઘરમાં આવેલા ભૂમિગૃહ—ભોંયરામાં તેને સંતાડી દીધી. આ પ્રમાણે ગણિકાએ પોતાનું ધાર્યું કરી પછી તે મુદ્રિકા વીરદાસને આપી. વીરદાસ પોતાનું સ્વદારસંતોષ વ્રત અખંડિત રાખી હુર્ષ પામતો બાહરે આવી પોતાને ઉતારે આવ્યો. ત્યાં નર્મદાસુંદરીને જોઈ

નહીં એટલે તેના મનમાં ઘણાં પરિતાપ થયો. તેણે સેવકોને પુછ્યું, ત્યારે સેવકોએ કહ્યું કે—“અમોને તેની ક્યાં ખબર નથી.” આ ઉપરથી વીરદાસે વિચાર્યું કે—“જે પુરૂષ નર્મદાને પહેલાં હરી ગયો હતો, તેજ પાછો ફરી ગયો હશે. હું અહિં હોઈશ ત્યાં સુધી તેતેણીને કદાપિ પ્રગટ કરશે નહીં.” આલું વિચારી વિરદાસ રાજાની આજ્ઞા માગી પોતાના નગર તરફ ચાલ્યો, અનુક્રમે તે ભુશુપુર (ભરૂચ) પોહાંચ્યો, ત્યાં તેણે જિનદાસ નામના માણસને નર્મદાની શોધ માટે બર્બરફલ તરફ મોકલ્યો હતો.

વીરદાસ ગયા પછી પેલી વેશ્યાએ નર્મદાને લોંચરામાંથી બાહર કાઢી અને કહ્યું કે, “સુંદરી, તું અહીં સુખેથી રહે અને અમારા ધંધો શીખી પરપુરૂષના મન રંજન કરી પુષ્કળ દ્રવ્યની માલિક થા. આ જગતમાં સર્વ પ્રકારનું સુખ સંપાદન કરવાને માટે આપણો જન્મ છે, જે સર્વ નારીજાતિમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.” વેશ્યાનાં આવાં વચન સાંભળી શીળરૂપ રત્નને રક્ષણ કરનારી નર્મદા બોલી—“તું વિચારીને જોલ. હું વેશ્યા કુળની બાળિકા નથી, પણ શ્રાવક કુળની બાળિકા છું. ત્યાંસુધી મારા દેહમાં પ્રાણ છે, ત્યાંસુધી માંડું શીળરૂપ રત્નને હરવાને કોણ અમર્થ છે?” આ જગત શીળના પ્રભાવને વશ છે. શીળના તીવ્ર પ્રકાશની આગળ તારા જેવી હ્રદ સ્ત્રીઓ ક્ષણમાં ઝાંખી પડી જાય છે. “નર્મદાનાં આવાં વચન સાંભળી વેશ્યાને ક્રોધ ચડ્યો. તરત તે સતીનાં કોમળ શરીર ઉપર પ્રહાર કરવા લાગી. આ વખતે તે પવિત્ર શ્રાવકરમણી પંચપરમેષ્ઠી મંત્રનું સ્મરણ કરવા લાગી. શીળ અને મંત્રના પ્રભાવથી વેશ્યાનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ ગયું, અને તે તરત મૃત્યુ પામી ગઈ. આ બળર શબ્દને પડતાં તેણે નર્મદાને સ્વિણી વેશ્યાનું પદ લેવાનું કહેવા મંત્રીઓને મોકલ્યા.

મંત્રીઓએ આવી તેણીને વેશ્યાનું પદ લેવા પ્રાર્થના કરી. તે વખતે ચતુર શ્રાવિકાએ મનમાં વિચાર્યું કે, “જો હું આ મંત્રીઓને ના કહીશ તો રાજા મારી પાસે આવશે અને માંડે રૂપ જોઈ મોહિત થઈ મારા શીળનો ભંગ કરવા પ્રયત્ન કરશે; તેથી આ વખતે કબુલ કરી પછી યુક્તિથી શીળરૂપ રત્નની રક્ષા કરવી.” આવું વિચારી તેણીએ તે વાત માન્ય કરી. પછી મંત્રીઓએ તે વાત રાજાને જણાવી, એટલે રાજાએ તેણીને બોલાવાને સુખાસન મોકલ્યું. લોઈ લોકો નર્મદાને સુખાસન પર બેસારી દરબાર તરફ ચાલ્યા. સતીએ રસ્તામાં વિચાર કર્યો કે, “હવે શીળના રક્ષણ માટે કોઈ યુક્તિ કરવી જોઈએ.” આવું વિચારી જ્યારે તેણીનું સુખાસન નગરની ગટર પાસે આવ્યું, ત્યાં તેણીએ સુખાસન ઉપરથી પડતું મુક્યું, અને તે ગટરની અશુચિથી પોતાના બધા શરીર ઉપર લેપન કરી તે બાહર નીકળી અને પોતાનાં વસ્ત્રો ફાડવા લાગી તથા માથા ઉપર વારંવાર ધુળ નાંખવા લાગી. પછી થોડી વારે તેણીએ વ્યંતરીની જેમ દોડી હોકારા કરવા માંડ્યા, તેથી લોકો ભય પામી તેણીની પાસેથી નાશી ગયા. આવા બળર મંત્રીઓએ રાજાને કહી, તે ઉપરથી રાજાએ તેણીને વશ કરવા મંત્રવાળાઓને મોકલ્યા, તેઓએ તેણીને બહુ મારવા માંડી, પણ શીળરત્નના રક્ષણ માટે તેણીએ તેપણુ સહન કર્યું.

વીરદાસે તેણીની શોધ માટે મોકલેલો પેલો જિનદાસ અહીં આવી ચડ્યો. તે સતી નર્મદાને ગાંડી થયેલી જોઈ તેની પાસે આવી પુછવા લાગ્યો. સતીએ તેની સૌમ્ય આકૃતિ ઉપરથી જાણ્યું કે, આ ‘શુદ્ધ શ્રાવક છે,’ તેથી તેણીએ તેની સાથે એક તરફ જઈ વાત કરવા માંડી. જ્યારે સતીએ પોતાની સત્ય હકીકત કહી એટલે જિનદાસ તેણીના ચરણમાં પડી બેઠ્યો—“જહેન, તમારા કાકા વીરદાસે મને લૂગુપુરમાંથી તમારીજ શોધને માટે

મોકલ્યો છે. આજે અચાનક તમારો મેળાપ થઈ ગયો, તે સાંઝે થયું. હવે તમે આવીજ સ્થિતિમાં રહેજો એટલે રાજા તમને નગરની બાહર કાઢી મુકશે. પછી હું તમને બાહરથી બંદર ઉપર લઈ જઈશ. પછી આપણે સ્વદેશ તરફ ચાલ્યા જઈશું.” જિનદાસના કહેવા પ્રમાણે તેણીએ કર્યું પછી આ સ્ત્રીને અંતરીનો વળગાડ છે, એવું ધારી રાજાએ તેને નગરની બાહર કાઢી મુકી, જ્યાં પેલો જિનદાસ તેણીને મળી બંદર ઉપર લઈ ગયો. માર્ગમાં તે સતીને સ્નાન કરાવી અને ઉત્તમ વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં પછી તેણીને તાડાણમાં બેસારી નર્મદાપુર લાવ્યો હતો.

નર્મદાપુરીમાં સતીનાં માળાપોએ સાંભળ્યું હતું કે, “નર્મદાને કોઈએ મારી નાખી છે અને તે પછી મહેશ્વરદત્ત કોઈ બીજી સ્ત્રીને પરણ્યો છે,” તેઓએ જ્યારે પોતાની પુત્રી જિનદાસની સાથે જીવતી જોઈ ત્યારે તેમના હૃદયમાં ઘણો હર્ષ થયો. તેણીના જન્મોત્સવના જેવો મોટો ઉત્સવ કરાવ્યો અને જિનમંદિરમાં સ્નાત્ર પૂજા અને સાધર્મિવાત્સલ્યનો મહોત્સવ કર્યો. જિનદાસ પણ મોટા માન સાથે કેટલોક વખત નર્મદાપુરમાં રહી પછી પીરદાસની આજ્ઞા મળી પોતાને વતન ભુવપુરમાં ગયો હતો.

નર્મદાસુંદરી પિતાને ઘેર રહી સંસાર ઉપર વિરક્ત થઈ પરોપકારના કામ કરતી હતી. હમેશાં સવારે અને સાંજે સામાયિક લઈ પોતાની સાધર્મી જહેનોને સફળોદ્ધ આપતી અને જ્ઞાનની આરાધના કરાવતી હતી. બાળ શ્રાવિકાઓને ગોઠવેલાં તેવી ગૃહવ્યવહાર, ધર્મ તથા નીતિની વાર્તા કરતી પોતાનો વખત નિર્ગમન કરતી હતી. નિર્મળ બુદ્ધિવાળી નર્મદા સતીના સહવાસથી નર્મદાપુરીની બાળ, પ્રૌઢ અને વૃદ્ધ શ્રાવિકાઓને ઘણો લાભ મળ્યો હતો. સ્ત્રી કેળવણીનો મધુર દવાદ લઈ નર્મદાપુ-

રની શ્રાવક નારીઓએ પોતાનું જીવન સુધાર્યું હતું. આથી ત્યાંના તીર્થરૂપ ચતુર્વિધ સંઘને ખાત્રી થઈ હતી કે—“સતી નર્મદાસુરોએ જે શીળનું ભારે માહાત્મ્ય જાણ્યું હતું, તે તેણીની ઉત્તમ કેળવણીને પ્રતાપ હતો.”

એક વખતે સતીના પ્રભાવથી વિશ્વમાં તીર્થ તરીકે પ્રખ્યાત થયેલી નર્મદાપુરીમાં આર્યસુહૃતિ નામે આચાર્ય આવી ચડ્યા. તેમને વંદન કરવાને નર્મદાસુરો પોતાના પિતાનું કુટુંબ સાથે લઈને ગઈ હતી. આચાર્યે સર્વને ઉત્તમ પ્રકારનો ધર્મોપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ સમાપ્ત થયા પછી સતીના ઉપકારી કાકા વીરદાસે તે આચાર્યને વિનયથી પુછ્યું—“લગવન! આ નર્મદાએ પૂર્વે એવાં શા કર્મ કર્યાં હશે? કે જેથી તેણીના પતિએ તે નિષ્કલંક છતાં તેની ઉપર કલંક ચડાવ્યું? ને વળી તે દુઃખી થઈ?” તે સાંભળી જ્ઞાની આચાર્ય જોડ્યા—“વિદ્યાચળ નામે મોટો પર્વત છે, તેના એક દેશમાંથી આ નગરની પાસે આવેલી નર્મદા નદી નીકળે છે. એ નદીની નર્મદા નામે એક મિથ્યાત્વી અધિષ્ઠાયિકા દેવી હતી. એક વખતે કોઈ મુનિ તે નર્મદા નદીને કાંઠે કાયોત્સર્ગ કરી રહ્યાં હતાં, તેને એ મિથ્યાત્વી દેવીએ ઘણાં ઉપસર્ગો કર્યા પણ તે શાંત મુનિએ તેણીની ઉપર જરાપણ દ્રેષ કર્યો નહીં. છેવટે એ નર્મદાદેવી ત્યાંથી ચવીને આ નર્મદાસુરો તરફ છે. જ્યારે આ નર્મદા ગર્ભમાં હતી, ત્યારે તેણીના પૂર્વના અભ્યાસને લીધેજ તેણીની માતાને નર્મદા નદીમાં નહાવાનો દોહદ થયો હતો. પૂર્વે તેણીએ સાધુને ઉપસર્ગ કર્યો હતો, તેને લીધે આ સતીને મિથ્યા કલંક લાગ્યું હતું અને તે દુઃખી થઈ હતી.”

ધર્મોચાર્ય આર્યસુહૃતિના મુખથી પોતાનો પૂર્વલવ સાંભળતાંજ નર્મદા સતીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થઈ આવ્યું અને તે સાથેજ તીવ્ર વેરાગ્ય થવાથી તે મહાસતીએ આચાર્યની

પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પવિત્ર નર્મદા કેળવણી પામેલી હોવાથી આચાર્યે તેણીને સર્વ સાધ્વીઓમાં પ્રવર્તિનીનું પદ આપ્યું હતું. જે પદ મેળવી તે મહાસતીએ ઘણી શ્રાવિકાઓના અને સાધ્વીઓનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. છેવટે ઉચ્ચ તપસ્યા કરતાં તે નર્મદા સાધ્વીને અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું, જે જ્ઞાનનો સાચો ઉપયોગ કરી તે સતીએ આરિત્ર ધર્મની સત્કીર્તિને આ ભારતવર્ષ ઉપર ફેલાવી હતી.

એક વખતે સાધ્વી નર્મદા વિહાર કરતાં ચંદ્રનગરમાં આવ્યાં હતાં. ત્યાં તેમણે શ્રાવિકાઓના સમાજ વચ્ચે એવી ઉપદેશ વાર્તા કરી કે, જેથી તેમની ધર્મકીર્તિ આરંભ તરફ પ્રસરવા લાગી. તેમની સત્કીર્તિ સાંભળી તે સતીનો પૂર્વ પતિ મહેશ્વરદત્ત જે કે ત્યાં રહેલો હતો, તે સાધ્વીને નમન કરવા આવ્યો. તે સાધ્વીના મુખથી ધર્મવાર્તા સાંભળી ખુશી થયો. પછી તેણે વિનયથી સાધ્વીને પુછ્યું કે—“મેં મારી સ્ત્રીને કલંકિત બાળીને તથા દીધી, તો તે કલંકિત હતી કે નહીં?” સાધ્વીએ કહ્યું, “તે તો નિષ્કલંક અને સતી હતી. આ સાંભળતાંજ મહેશ્વરદત્ત પોતાના આત્માને ધિપ્તારવા લાગ્યો. “અરે ! જો મેં એ નિદોષ સતીને ઘણી દુઃખી કરી, તે ખીનારીનું જંગલમાં મુંઝવું થયું હશે?” મહેશ્વરદત્તને આમ દુઃખી થતો દેખી સાધ્વીએ કહ્યું, “તે તારી સતી પ્રિયા હું પોતેજ હતી.” તે સાંભળી મહેશ્વરદત્ત જ્ઞાનદાશ્વર્ય થઈ ગયો અને પોતાના મનમાં મોજાજ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. “ધિપ્તાર છે અને ! કે મેં તમને બચાવે જંગલમાં એકતા તથા દીધા !! મારા જેવા પાતક કેઈ પાપિષ્ઠ નહીં હોય?” સાધ્વી બોલ્યા— “જ્ઞાત થાઓ. મૃત્યુ એક કરો નહીં, તેમાં તમારો દોષ નથી. સર્વ પ્રાણી પોતાનાં કર્મને અનુસાર મુખદુઃખ ભોગવે છે.” આ-
૧૨-૧૧

હૃત શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, “સર્વ પ્રાણીઓ પૂર્વ કર્મની પ્રેરણાથી પ્રવર્તે છે તેમાં કોઈનો દોષ નથી, દોષ તો ફક્ત તેઓના આત્માનોજ છે.” પછી તેણે નર્મદાસુંદરીની ક્ષમા માગી, તેણીના ગુરૂ આર્યગુહસ્તિની પાસે દીક્ષા લીધી. પાછળથી ઋષિદત્તાએ પણ દીક્ષા લીધી હતી. મહેશ્વરદત્ત અને ઋષિદત્તા સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી તે નર્મદા નદીના પવિત્ર તીર ઉપર સુદિત પામ્યાં હતાં. ત્યાં દેવતાઓએ આવી નર્મદા સતી વિગેરે બધાનો મહોત્સવ કર્યો હતો. ત્યારથી લોકોમાં એ નર્મદાનું પવિત્ર તીર્થ વિખ્યાત થયું છે.

સાંપ્રતકાળે નર્મદાનું તીર્થ મિથ્યાત્વીઓને હસ્તગત થયું છે, પણ તે પ્રાચીનકાળે જૈનતીર્થ હતું. જૈનસતી નર્મદાસુંદરીના પવિત્ર જીવનનો કીર્તિસ્તંભ એ તીર્થમાં સ્થાપિત થયો હતો. તે મહાસતીએ પોતાના જીવનમાં ઘણું ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બતાવી આપ્યું છે. ઉત્તમ કેળવણી, સદાચરણ, પતિવ્રત, સ્વામીપર દૃઢ પ્રીતિ અને અચળ શીખવત એ વિગેરે સદ્ગુણો નર્મદાસુંદરીના જીવનમાંથી દરેક શ્રાવિકાને શીખવાનાં છે. તે સાથે શીખવત પાળવામાં તે મહાસતીએ જે હીંમત દર્શાવી હતી, તે અદ્વૈકિક હતી; તેમજ તેણીના પતિએ નકારી શકા લાવી તેણીનો લાગ કર્યો, તથાપિ અખંડિત પતિભક્તિ રાખી પતિની નિંદા કરી નહીં—એ મહાગુણો સન્તારીને અવશ્ય અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. ધન્ય છે, નર્મદા સતી તને કે તે શીખરૂપ રત્નને સાચવવા હરિણી વેશ્યાના તથા રાજના વૈભવ સુખને પણ ધિક્કારી કાઢ્યું!! કોઈ પણ લાલચના લોભમાં લપટાઈ નહીં. અંતે સાધર્મી બંધુઓનો અને સાધર્મી ખડેનોનો ઉપદેશથી ઉપકાર કરી તે આ ભરત ક્ષેત્રમાં અમર નામના રાખી ગઈ છે, ધન્ય છે આવી શ્રાવિકા સતીને!!!

સીતા

મિથિલાનગરીમાં જનક નામે હરિવંશી રાજા હતો. તે વાસુકિ નામના રાજાની વિષુદ્ધા નામની રાણીના ઉદરથી જન્મ્યો હતો. તેને વિદેહા નામે સ્ત્રી હતી. તે વિદેહાએ પુત્ર પુત્રીના જોડાને સાથે જન્મ આપ્યો હતો. તેમાં જે પુત્ર જન્મ્યો તેને સૌધર્મ દેવલોકનો પિંગળ નામનો દેવ પૂર્વના વૈરથી હરિ ગયો, તેને હરિને પિંગળ જતો હતો, ત્યાં માર્ગમાં તેને દયા ઉપશ્ચ એટલે તેને કુ'ંડળ વગેરે આભૂષણો પેહેરાવી વૈતાલ્ય પર્વતના વનમાં છોડી દઈ આલ્યો ગયો હતો. તે વખતે રથનપુર નગરનો રાજા ચંદ્રગતિ ત્યાંથી નીકળ્યો, તેણે એ નાના બાળકને લઈ પોતાની પુષ્પવતી નામની મિયાને સોંપી દીધો. પછી “પુષ્પવતીને શુભ ગર્ભ હતો, તેથી તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો છે,” નગરમાં આવી વાત ફેલાવી તેણે પુત્રનો જન્મોત્સવ કર્યો અને તેના શરીર ઉપર ભામ'ડળનું ચિન્હ દેખવા ઉપરથી તેનું ભામ'ડળા કુમાર એવું નામ પાડ્યું. ચંદ્રગતિ અને પુષ્પવતીના અતિ લાડમાં ઉછરતો એ બાળક મોટો થઈ યૌવન વયને પ્રાપ્ત થયો.

પુત્રનો અચાનક લોપ થવાથી રાજા જનક અને વિદેહાએ ઘણો શોક કર્યો, પણ પછી જે પુત્રી હતી, તેણીની ઉપર પુત્રના જેવો પ્રેમ રાખીતેઓ તેને ઉછેરવા લાગ્યા. એ પુત્રીનું નામ સીતા

પાડ્યું. સ્ત્રીતા બાદ્ય વયમાંથીજ ઘણી ચાલાક, બુદ્ધિવાળી અને સદાચારને સેવનારી હતી. તેણીએ ધાર્મિક તથા સાંસારિક કેળવણી સંપાદન કરી પોતાના જીવનના આરંભ કાળને દીધાવી દીધો હતો. જ્યારે તેણી યૌવન વયને પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે તેણીએ સ્ત્રીને યોગ્ય એવી સર્વ કળાઓમાં સારી પ્રવીણતા મેળવી હતી. સ્ત્રીતાને યૌવન વયમાં આવેલા જોઈ જનકરાજને તેણીના વરને માટે ચિંતા થવા લાગી. રાજા જનક પોતાની પડિત પુત્રીના પતિને માટે શોધ કરતો હતો, ત્યાં અચાનક યવનલોકે તેને મારવા તેના રાજ્ય ઉપર ચડી આવ્યા.

આ વખતે અયોધ્યામાં દશરથરાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેનો રામ નામે કુમાર યુવરાજપદ ઉપર હતો. રાજા દશરથ જનકરાજનો મિત્ર હતો, તેથી જનકે દૂત મોકલી દશરથરાજાને જણાવ્યું કે, “મારી ઉપર યવનલોકે ચડી આવ્યા છે, માટે મદદે આવો.” તે બખર રામના જાણવામાં આવ્યા એટલે રામ પિતાની આજ્ઞા લઈને જનકપુર આવ્યા. તેમણે ક્ષણવારમાં પોતાના બળથી તે સ્વેચ્છ લોકોને હરાવી કાઢી મુક્યા; તે ઉપરથી જનકરાજા હર્ષ પામી રામને મહોત્સવ સાથે પોતાના નગરમાં લાવ્યો અને પોતાની ગુણવતી પુત્રી સ્ત્રીતાને આપવા તૈયાર થયો.

આ અરસામાં નારદમુની જનકરાજાને ઘેર આવી ચડ્યા. નારદનું વિચિત્ર રૂપ જોઈ સ્ત્રીતા ભય પામી નાસવા લાગી, અને તેણીની ઢાઝીઓએ પણ કોળાહલ કરી મુક્યો. તે સાંભળી રાજાનાં માણસો ત્યાં એકઠાં થઈ ગયાં અને તેમણે નારદને ગળે પકડી દરબારમાંથી કાઢી મુક્યા. પોતાનું ભારે અપમાન થવાથી નારદને ક્રોધ ચડી આવ્યો, પછી સ્ત્રીતાની છબી આંખોની ને પેલા ચંદ્રગતિ વિદ્યાધરના પુત્ર ભામંડળકુમારને બતાવી. ભામંડળકુમાર સ્ત્રીતાનો ભાઈ થાય છે, પણ બાળપણમાંથી જુદો

રહેલો હોવાથી તે પોતાનો સંબંધ જાણતો ન હતો, તેથી સીતાની સુંદર છબી જોઈ તે કામદેવથી વિદ્વજ થઈ ગયો.

પોતાનો પુત્ર જનકરાજની પુત્રી સીતા ઉપર મોહિત થઈ દુઃખી થાય છે, એ જાણર જાણી તેના પિતા ચંદ્રગતિએ અપજગતિ નામના એક દૂતને મોકલી જનકની પાસે સીતાનું માગું કર્યું. જ્યારે ચંદ્રગતિની માગણી આવી એટલે તેણે સ્વયંવર કરવાનો વિચાર કરી તે દૂતને કહ્યું કે, “મેં આ મહારી પુત્રી સીતાને દશરથરાજના કુમાર રામને આપવી ધારેલી છે, તોપણ હવે હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, જે પુરૂષ મારી પાસે રહેલા વજ્રવર્તી નામના જે ધનુષ્યને ઉપાડી એના ઉપર પાણુ છ ચઢાવશે તેને સીતા વરશે.”

એમ કહી તેણે સ્વયંવર મંડપ સ્થાપ્યો અને તે જાનને ધનુષ્યને સ્વયંવર મંડપમાં મુકી અનેક રાજાઓને આમંત્રણ કર્યું.

અપજગતિ દૂતે જઈ ચંદ્રગતિને એ વાત જણાવી એટલે ચંદ્રગતિ ભામંડળને લઈ જનકપુર આવ્યો. રાજા દશરથ પણ પોતાના પુત્રોને તેડી સ્વયંવર ઉપર આવી પોહાંવ્યો. બીજા અનેક રાજાઓ અને વિદ્યાધરોએ પણ એ મહોત્સવમાં હાજર થઈ ભાગ લીધો હતો. સ્વયંવરનો દિવસ આવ્યો એટલે સીતા ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર પહેરી મંડપમાં આવી ઉભી રહી. પછી જનકની આજ્ઞાથી જુદા જુદા દેશના રાજાઓએ ધનુષ્યને પાણુ છ ચઢાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ તે બધો વૃથા થયો. તેઓ ધનુષ્યને તેના સ્થાનમાંથી અજાયમાન પણ કરી શક્યા નહીં. પછી દશરથના પુત્ર રામે હલા થઈ એક લીલા માત્રમાં એક ધનુષ્ય ઉપાડ્યું, ને તેના ઉપર પાણુ છ ચઢાવી કે, તુરંત સીતાએ તેના કંઠમાં વરમાળા આરાપણ કરી, એજ પ્રમાણે રામના નાના ભાઈ લક્ષ્મણે બીજા ધનુષ્યને ઉપાડીને તેના ઉપર પાણુ છ ચઢાવી,

એટલે ત્યાં રહેલા વિદ્યાધરોએ પ્રસન્ન થઈને પોતાની અદાર કન્યાઓ તેને આપી. આ વખતે રામના ભાઈ ભરતને પણ કનકરાજાએ પોતાની ભદ્રા નામની પુત્રી આપી હતી. પછી દશરથરાજા પોતાના પુત્રોને પરણાવી પોતાને નગર આવ્યો. ત્યાં સર્વ પ્રજા તરફથી આનંદ ઉત્સવ સાથે તેમનો પ્રવેશોત્સવ કરવામાં આવ્યો હતો.

જ્યારે રામ સીતાને પરણી ગયો, ત્યારે ભામંડળને ભારે અપશોષ થયો હતો. તે પોતાની ઈચ્છા પૂરી ન થવાથી મનમાં પરિતાપ પામતો ભામંડળ પિતાની સાથે આવતો હતો, ત્યાં આકાશવાણી થઈ કે, “ હે ભામંડળ, જેદ કરીશ નહીં, તે સીતા તારી ખેન છે, અને જનક તારા પિતા છે, કેમકે દેવે તારું હરણ કર્યું હતું, તેથી અંદ્રગતિના હાથમાં તું આવી પડ્યો છે.” એ સાંભળી ભામંડળ સીતાને ખેન જાણી અને જનકને પિતા જાણી પાછો વળ્યો અને હર્ષથી તેમને મળ્યો હતો. પછી પોતાની ખેન સીતાની ક્ષમા માગી અને પોતાના પિતા જનકરાજાની રજા લઈ અંદ્રગતિની સાથે પાછો પોતાને નગરે ગયો હતો.

રામ પોતાની રાજધાનીમાં આવી સીતાની સાથે ગૃહસંસારનું ઉત્તમ સુખ લેતા હતા. સીતાએ સ્ત્રી ધર્મનું ઉત્તમ શિક્ષણ મેળવ્યું હતું, તેથી દશરથના રાજકુટુંબમાં તે ઘણી માનેતી થઈ પડી હતી. અનેક દાસ અને દાસીઓ છતાં સીતા પોતાના પતિ રામની જાતે સેવા કરતી, તેથી તે પતિના પ્રેમનું પૂર્ણ પાત્ર બની હતી. ધર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી પામેલી સતી સીતા દશરથરાજાના રાજ્યની સર્વ પ્રજામાં આદરી કીર્તિ પામી હતી. તે જૈનપર્વને દિવસે દરેક જિનાલયોમાં અને ધર્મલયોમાં પોતાની જાતે જતી અને ત્યાં અનેક જાતનાં ધાર્મિક કાર્યો કરતી હતી. કેમકે પણ શ્રાવક દુઃખી જણાય તો તેના ઉદ્ધાર કરવાને

તે પોતાનો હિંદાર હાથ લગાવતી હતી. આથી સતી સીતાના મેહેલ આગળ અનેક દુઃખી જનો આશ્રય લેવાને આવતાં હતાં.

રામને કૈકેયી નામે એક આરમાન માતા હતી. તેણીના હિરથી ભરત નામે એક કુમાર થયો હતો કપટી કૈકેયીએ પૂર્વે રાજ દશરથ પાસેથી એવું વચન લીધેલું કે, “તેણીના પુત્ર ભરતને રાજ્ય આપવું અને રામને વનવાસ આપવો.” આથી દશરથને ભરતને રાજ્ય આપવું પડ્યું અને રામને વનવાસ ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા કરવી પડી. પછી સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા દશરથ રાજ્યે ભરતને રાજ્ય આપી મૃત્યુભૂતિ આચાર્યની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. પિતાનાં વચનને પાળનાર રામ જ્યારે વનમાં જવાને તૈયાર થયા તે વખતે પતિભક્તિમાં પ્રેમવાળી સતી સીતા આગ્રહ કરી તેમની સાથે જવાને તૈયાર થયા. પોતાના બધું રામ જ્યારે વનમાં જવા તત્પર થયા એટલે ભાતૃભક્તિવાળા તેના નાના ભાઈ લક્ષ્મણે પણ સાથે આવવા આગ્રહ કર્યો. રામે સીતા અને લક્ષ્મણને સાથે લઈ જવાને અંગીકાર કર્યું.

રામ, લક્ષ્મણ અને સીતાને સાથે લઈ વનમાં ગયા તેમણે દંડકારણ્યમાં આવી વાસ કર્યો, ત્યાં રાવણે કપટથી સીતાનું હરણ કર્યું, તે ઉપરથી રામે યુદ્ધ કરી, તેમાં રાવણને મારી સીતાને પાછી આણી પોતાનું રાજ્ય પાછું મેળવ્યું. પછી રાજ્ય ઉપર બેસી રામે પોતાના ભાઈઓને જુદા જુદા દેશ જોડેથી અગ્ર્યા હતા. કેટલોક સમય રાજ્ય કર્યા પછી સીતાને ગર્ભ રહ્યો અને તેથી તેણીને અનેક પ્રકારના દોહદ ઉપદ્રવ થયા, જે તેણીના પ્રિય પતિ રામે પૂરા કર્યા હતા. એક વખતે સતી સીતાનું જમણું નેત્ર અચાનક ફરકવાથી તેણીએ પોતાના પતિને તે વાત જણાવી, એટલે રામે પોતાની પ્રિયાને શાંત કરવા મધુર વચનો કહ્યાં—“પ્રિયા, તમારું જમણું નેત્ર

ફરકયું, એ અપશુકન થયાં છે, તથાપિ તમે શોક નહીં કરતાં સાવધાન રહેજો. જિનાલયોમાં દીપમાળા રચાવજો અને દીન લોકોને વધારે દાન આપજો. કારણકે, દેવલક્ષિત અને પાત્ર દાનનો પ્રભાવ મોટો છે.” પતિનાં આવાં આશ્વાસન ભરેલાં વચન સાંભળી સીતાએ કહ્યું, “પ્રાણનાથ, હું આપના કહેવા પ્રમાણે કરીશ. આ અપશુકનથી મારા શરીરને અનિદ્ર થાય, તેને માટે મને અપશોષ નથી, પણ તમારાથી વિયોગ થવાનો મને ભય રહે છે. કારણકે, પતિના સહવાસમાં રહેનારી શ્રાવિકાઓજ પૂર્ણ સુખી ગણાય છે. પતિની ભક્તિમાં તક્ષીન રહેનારી સ્ત્રી કદિ જંગલમાં હોય, નાની જુવંપડીમાં હોય કે બીજાં જમે તેવાં કષ્ટ ભરેલાં સ્થાનમાં હોય, તોપણ તે સર્વ કરતાં સુખી ગણાય છે.” પ્રિયાનાં આવાં પ્રેમી વચન સાંભળી રામ પોતાના હૃદયમાં ઘણો આનંદ પામ્યા હતા.

એક વખતે રામ ન્યાયાસન આગળ બેઠા હતા, ત્યાં કેટલાએક લોકો આવી કહેવા લાગ્યા કે, “હે દેવ, માણસો એમ કહે છે કે, કામી રાવણે જેણીને પોતાના આવાસમાં છ છ માસ સુધી રાખી એવી સીતા સતી કેમ કહેવાય? હે રાજા, જેમ તેલનું ણિદુ પાણીમાં પ્રસરી જાય, તેવી રીતે આ લોકાપવાદ નગરમાં બધે પ્રસરી ગયો છે; માટે તે અસત્ય હોય નહીં.” તે સાંભળી રામ ક્ષણવાર બોલ્યો નહીં. પછી તેણે વિચારીને કહ્યું કે, “તમે કહો છો, તે ખરી વાત છે, એવો લોકાપવાદ ચાલે તે સારો નહીં. હું કોઈ પણ સ્ત્રીનું આવું અકાર્ય સહન કરી શકતો નથી.” એમ કહી તેણે લોકોને વિદાય કરી દીધા.

લોકોના સુખથી આવી વાત સાંભળ્યા પછી રામ રાત્રે નગર ચર્ચા જોવાને ફરવા નીકળ્યા. એક મોચીના ઘર પાસે

આવી તે ઉભા રહ્યા, તે વખતે બાહર જઈ ઘણી વારે આવેલી પોતાની સ્ત્રીને મોચીએ પાટુ મારીને કહ્યું, “તું અત્યારસુધી ક્યાં ગઈ હતી?” પેલીએ ઉત્તર આપ્યો, “તમે તો રામ જેવાથી પણ બહુ વંધારે જણાઓ છો, ! રામે તો રાવણના ઘરમાં રહી આવેલી સીતાને શુદ્ધ માની, અને તમે તો હું ઘડીવાર ખીજે રહું, તે ખમી શકતા નથી; તેનું શું કારણ?” મોચીએ કહ્યું, “હું રામના જેવો સ્ત્રીને આધીન નથી કે તે સહન કરે.” આ વચન સાંભળી રામને હાડોહાડ લાગી ગયું. તેના મનમાં પ્રેમનું જે દઢ બંધન હતું, તે શિથિલ થઈ ગયું. સતી સીતાની પવિત્રતાના તેને વિચાર આવ્યા નહીં. પતિપત્નીનો વિયોગ કરનાર કર્મ ઉદય આવ્યું. સતીના પ્રેમથી અંકિત થયેલા રામે વિચાર્યું કે, “સ્ત્રીને આધીન એવા મને ધિક્કાર છે!” પછી રામે ઘેર આવી પોતાના ભાઈ લક્ષ્મણને એકાંતે બોલાવી કહ્યું, “લોકો સીતાને અસતી ગણે છે, માટે મારે તેણીનો ત્યાગ કરવો પડશે.” ભાઈના આવાં વિચારે જાણી લક્ષ્મણ બોલ્યો—“બંધુ, એ વાત સંભવિત નથી. મારા પૂજ્ય ભાભી સીતા સતી છે. લોકોના કહેવા માન્યથી આપ સીતાનો ત્યાગ કરશો નહીં, કારણકે, લોકો પારકા દોષ કહેવામાં બહુ રસીલા હોય છે, તેવા લોકોને સત્તેજે શિક્ષા કરવી જોઈએ. લક્ષ્મણનાં આવાં વચન સાંભળી રામે ન્યાય વિચારી કહ્યું, “ભાઈ લક્ષ્મણ, તું કહે છે, તે સત્ય છે, તારાં ભાભી સતી છે ખરેખરી શુદ્ધ દ્વિત્રિય શ્રાવિકા છે. તેણીએ વનવાસમાં સાથે રહી આપણને પોતાનો સતીધર્મ બતાવી આપ્યો છે, તથાપિ નીતિ શાસ્ત્ર લખે છે કે, જે કદિ શુદ્ધ કાર્ય હોય, પણ જે તે લોક વિરુદ્ધ હોય તો તેને તજ દેવું” રામનો આવો દઢ નિશ્ચય લક્ષ્મણથી ફેરવાઈ શકાયો નહીં. છેવટે રામે પોતાના સેનાપતિને બોલાવીને કહ્યું કે, “સેનાપતિ, તું સીતાને વનમાં મુકી આવ.

વળી હાલમાં તેણી સગલી છે, તેથી એણીને સંમેતશિખર જવાનો દોહદ ઉત્પન્ન થયેલો છે, માટે ત્યાં જવાનું જહાનું કહી તેણીને ખર્ચ જલો અને તેણીને ગંગાને સામે તીરે મુકીને આવવો.” ‘જેવી આજ્ઞા’ એમ કહી સેનાપતિ રથ લઈ સીતા પાસે આવ્યો. અને કહેવા લાગ્યો કે, “સ્વામિનિ, મહારાજ રામની આજ્ઞાથી હું આપને સંમેતશિખર તીરે લઈ જવાને આવ્યો છું, માટે આપ રથમાં વિરાજમાન થાઓ.” સીતા દોહદને વશ થઈ એ વાત સ્વીકારી તરત તૈયાર થઈને રથમાં બેઠાં. સેનાપતિ સીતાને રથમાં બેસારી એક લયાનક અરણ્યમાં લઈ ગયો, ત્યાં તેણે સતીને વિનયથી જણાવ્યું, “હું સ્વામિનિ, તમારા પતિ મહારાજ રામે તમને અહિં તથા દેવાનું મને કહેલું છે, આવું કામ કરનારા મને ધિક્કાર છે, પણ હું કિંકરજન શું કરું? ધણીની આજ્ઞા દુષ્કર હોય તોપણ સેવકને કરવી પડે છે.” સેનાપતિનાં આવાં વચન સાંભળી સતી સીતાને મૂર્છા આવી ગઈ. અને તે રથમાંથી બાહર પડી ગઈ. ક્ષણવારે મૂર્છા ઉતરી એટલે સતી વિલાપ કરતી બોલી—“સ્વામી, આપના પવિત્ર હૃદયના પ્રેમરૂપ અમૃતનો ઝરો શું એકદમ સુકાઈ ગયો? અથવા શું આ પાપિણી સ્ત્રીએ આપનો કાંઈ ભારે અપરાધ કર્યો? અચાનક આવું આમ કરવાનું શું કારણ છે? કદિ જો આપને લોકાપવાદનો ભય હતો તો, આપે ત્યાં લોકોની સમક્ષ મારી પરીક્ષા કેમ ન કરાવી? એમ કશું હોત તો તે તમારા ક્ષત્રિયકુળને ઉચિત હતું; આ તો તમે દયાધર્મી થઈ નિર્દય લોકોના અગ્રણી ગણાયા. કારણકે, તમે તમારી સગલી પ્રિયાને વનમાં એકલી મુકવાની આજ્ઞા કરી છે. તોપણ હું આપને લેશ માત્ર વિશ્વકારી નહીં થાઉં; કારણકે, આર્હતશાસ્ત્રના અભ્યાસથી હું જાણું છું કે, શુભ અશુભ કર્મ ઉદય આવ્યા વગર સુખદુઃખ થતાં નથી.

તેથી મારા કર્મયોગે આ જાનનાવ જન્યો છે. એવો મને નિશ્ચય થયો છે. રામ અને લક્ષ્મણ ચિરકાળ વિજયવંત વર્તે.” આ પ્રમાણે કહેતાં સતીના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા ચાલવા લાગી. પછી તેણીએ સેનાપતિને કહ્યું કે, “ઉપરના મારાં વચનો તમારા રાજાને સંદેશારૂપે કહેજો.”

સતીનાં આવાં વચન સાંભળી સેનાપતિ ગળગળો થઈ ગયો. તે સતીના ચરણમાં નમન કરી પોતાના આત્માને નિંદતો ત્યાંથી પાછો ફર્યો.

સેનાપતિના જવા પછી જાનકી પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરતી જંગલમાં રહી હતી. વિપત્તિ વખતે કુલીન વનિતાએ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ? એ વિષે સતી માંડે જ્ઞાન ધરાવતી હોવાથી તેણીના હૃદયમાં હિંમતનો પ્રકાશ પડતો હતો. અને તેથી તે શીખ સાચવવાના ઉત્તમ ઉપાય હૃદયમાં શોધતી હતી. અને પોતાના કર્મનો દોષ કાઢતી એ વીરરમણી જંગલમાં આમ તેમ ફરતી હતી.

જંગલમાં સતીકર્મનો પ્રભાવ અદ્ભુત છે. શીખને અંરક્ષણ કરવાનું મહાવ્રત ચમત્કારી છે. તે મહાવ્રતની આગળ કોઈ દિવ્ય કે માનવી શક્તિ ચાલતી નથી. સતી સીતા એ મહાવ્રતના પ્રભાવથી જંગલમાં નિર્ભય થઈ ફરતી હતી. તેવામાં પુંડરીકપુરનો વજ્રજંઘ નામે રાજા ત્યાં આવી ચડ્યો. વજ્રજંઘ પવિત્ર હૃદયનો હતો. સતીને જોતાંજ તેના હૃદયમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ, પછી તે સીતાને પોતાની બહેન સમાન ગણી પોતાના નગરમાં લઈ ગયો. અને પોતાના એક ગુફા મહેલમાં તેણીને મર્યાદાથી રાખી હતી.

આ તરફ સેનાપતિ સીતાને વનમાં મુકી રામની પાસે

આવ્યો. સીતાએ જે સંદેશાનાં વચનો કહ્યાં હતાં, તે તેણે રામની સન્મુખ કહી બતાવ્યાં. તે સાંભળી રામના હૃદયમાં દુઃખ થઈ આવ્યું. પોતાની સગલો સ્ત્રીને ભયંકર જંગલમાં મોકલાવી તેને માટે રામને ઘણેજ પશ્ચાત્તાપ થયો. રામ પોતાના મનમાં દીન બની ગયો. તેના દયાળુ હૃદયમાં વારં-વાર સીતાનું સ્મરણ થવા લાગ્યું.

પછી રામ પોતાની પ્રિયા સીતાને પાછી લેવાને તે સેના-પતિ સાથે વનમાં આવ્યો. ત્યાં ઘણી શોધ કરી પણ મહા-નુભાવા બનકી તેને જડી નહીં. છેવટે તેના મનમાં નિશ્ચય થયો કે, “કોઈ વાઘ કે સિંહ જેવા કૂર પ્રાણીએ તેણીનું લક્ષણ કર્યું હશે. મેં બહુ ખોટું કર્યું. મારા જેવો અવિચારી મૂઠ પુરૂષ કોયજ નહીં હોય. સીતા જેવી વિદ્વાન્ અને વિવેકી વનિ-તાનો મેં વિનાશ કરાવ્યો. અરે ! મને સતીહત્યા લાગી.” આવું વિચારી રામે ઘણુંજ કલ્પાંત કર્યું પછી ઘેર આવી સીતાની ઉત્તરક્રિયા કરી. ત્યારથી પરાક્રમી રામના મનમાંથી એ સતીનું વિસ્મરણ થયુંજ નહીં. હમેશાં સતી સીતાનાજ ધ્યાનમાં રહી તે કાળનિર્ગમન કરવા લાગ્યો.

અહીં પુંડરીકપુરમાં વજ્રજંઘ રાજાને ત્યાં સીતા સુખે રહ્યાં હતાં. પોતાના પતિએ તેણીનો ત્યાગ કર્યો હતો, તથાપિ એ સતીના પવિત્ર હૃદયમાં તેવીને તેવી પતિભક્તિ બળત રહેલી હતી. પતિએ કૂરતા કરી તથાપિ તેણીના હૃદયમાં પતિ તરફ તિરસ્કાર કે અભાવ દિપ્ત થયો ન હતો. તે પોતાના પૂર્વ કર્મનો દોષ બાણી હૃદયમાં ‘પતિનું’ શુભચિંતન કરતી હતી. કેટ-લોક કાળ ગયા પછી સતી સીતાએ એ પુત્રોને જન્મ આવ્યો હતો. રાજા વજ્રજંઘે જન્મોત્સવ કરી તે પુત્રોના લવ અને કુશ એવાં નામ પાડ્યાં. અનુક્રમે તે બન્ને લાઈએ માતાના

સહુવાસમાં રહી સારી દેખાવણી પામ્યા હતા. રાજ વજ્જન'ઘે પળ તેમને દળાશાળામાં મુકી સારા પ્રવીણ બનાવ્યા હતા. શાસ્ત્ર અને દળાઓનો અભ્યાસ કરી તે બન્ને ભાઈ બળવાન અને શૂરવીર થયા હતા. રાજ વજ્જન'ઘે પોતાની પુત્રી શશિ-કર્ણા કે જે સારી દેખાવણી પામી હતી તેણીને લવની સાથે પર-ણાવી. તે શિવાય બીજી પણ બત્રીશ રાજકુમારીઓ રામના બ્યેષ્ટ પુત્ર લવને વરી હતી. તેના બીજા ભાઈ કુશને માટે વજ્જન'ઘે ભારત્તવર્ષમાં પ્રખ્યાતિ પામેલા પૃથુરાજની સુંદરી પુત્રીનું મારું કર્યું, પણ પૃથુરાજને કુશના કુલ-વંશ જાણ્યા વિના પોતાની પુત્રી આપવાની ના કહી. એટલે તેણે લવ તથા કુશને સાથે લઈ પૃથુરાજની કપર ચલાઈ કરી. તે યુદ્ધમાં લવ કુશે પૃથુરાજને સૈન્ય સહિત હરાવી દીધો. સૈન્ય સાથે પૃથુરાજને નાશી જતો જોઈ બન્ને ભાઈઓ કહેવા લાગ્યા કે, “પૃથુરાજ, અમારા જેવા વંશજોને જોઈને તમારા જેવા ઉત્તમ વંશજો કેમ નાશી જાય છે? જરા કબા રહો, અને અમારું શૌર્ય જુવો.” એ પછી તેમનું એવું અસાધારણ વીર્ય દેખી પૃથુરાજ ખુશી થયો, અને તેણે વજ્જન'ઘને મળીને કહ્યું કે, “આ કુમારોના બળ-પરાક્રમ જોઈ મેં એમનું કુળ જાણ્યું છે.” આ વખતે અકસ્માત્ આકાશમાંથી નારદમુનિ આવી ગયા. નારદને પ્રણામ કરી વજ્જન'ઘ રાજએ પુછ્યું, “આ બન્ને કોના બાળકો છે?”

નારદ જોડ્યા—રાજેન્દ્ર, કોકોના અપવાદથી બચ પામી રામે પોતાની સગલી સ્ત્રી સીતાને વનમાં તજી દીધી હતી. એ સતી સીતાના આ બે પુત્રો છે. તે સાંભળી કુશ જોડ્યો હે મુનિ, રામે તે સાઈ કર્યું નથી. પછી જાય પુછ્યું, મુનિ રાજ, એ રામની નગરી અહીંથી દેટલે દૂર છે? તેના ઉત્ત-
જન.—૧૨.

રમાં નારદ મુનિ બોલ્યા-- "તે નગરી અહીંથી છસો યોજન દૂર છે." એટલું કહી નારદમુનિ ચાલ્યા ગયા. પછી કુશતું ઉત્તમ કુળ જાણી પૃથુરાજ્યએ પોતાની કનકમાળા નામની કન્યાને કુશની સાથે પરણાવી. પછી વજ્રવંધ તે બન્ને લાઈ-ઓને લઈને પોતાને નગરે આવ્યો.

લવ અને શશિકળા તથા કુશ અને કનકમાળા—એ બન્ને જોડીને જોઈ સતી સીતા ખુશી થઈ ગયાં. તેમના આવારણ લઈ સતીએ તેમને હૃદયની આશીર્વા આપી. પછી પોતાના મામા વજ્રવંધની આજ્ઞા લઈ બન્ને લાઈ કેટલુંએક સૈન્ય લઈ સીતા માતાની આજ્ઞા લઈ અયોધ્યા નગરીએ આવ્યા. તેમને સૈન્ય સાથે આવેલા જોઈ રામ અને લક્ષ્મણ કોપાયમાન થઈ તેમની સામે યુદ્ધ કરવા સામા આવ્યા. અને અયોધ્યા નગરીના સીમાડા ઉપર તેઓની વચ્ચે ભારે યુદ્ધ થયું. પરાક્રમી લવ કુશે રામની સેનાને દીનદશાએ પોહોચાડી દીધી, એટલે લક્ષ્મણે કોધાતુર થઈ કુશની ઉપર ચક્ર મુકયું. પણ ચક્ર તો સતીના કુમાર કુશને પ્રદક્ષણ કરી પાછું લક્ષ્મણ પાસે આવ્યું, એટલે રામ તથા લક્ષ્મણ ખેદ પામી વિચારમાં પડ્યા કે, “શું આ નવા બળદેવ અને નારાયણ ઉત્પન્ન થયા હશે?” એટલામાં તો નારદમુનિ આકાશમાંથી આવ્યા અને રામ અને લક્ષ્મણ પ્રત્યે હસીને બોલ્યા—“અહો! તમને હર્ષને બદલે ખેદ શેનો થાય છે? પોતાના પુત્રથી પરાજય પામવો એ શું હર્ષદાયક નથી? એ વિચિત્ર છે. આ બન્ને સતી સીતાના ઉદરથી ઉત્પન્ન થયેલા આપનાજ પુત્ર છે તેઓ યુદ્ધતું ખડાતું કરી તમને મળવા આવ્યા છે. તમારું ચક્ર તેને કાંઈ કરી શક્યું નહીં, એજ તેની નિશાની છે; કારણકે એ ચક્ર એક જોત્રનો પુરૂષો ઉપર ચાલી શકતું નથી.” નારદના આવાં વચન સાંભળી

રામ અને લક્ષ્મણે શુદ્ધ પડતું મુક્યું, એટલે વિનયવંત એવા બન્ને કુમારોએ આવી પિતાને અને કાકાને પ્રણામ કર્યા. પિતાએ અને કાકાએ તેમને સ્નેહથી આલિંગન આપ્યું. રામના રોમે-રોમ વાતસલ્ય રસ વ્યાપી ગયો. આ વખતે બન્ને મૈત્ર્યમાં આનંદ વર્તીઈ રહ્યા હતા.

પછી રામની આજ્ઞાથી મુગ્ધીવ અને વિલીપણે આવી વજ્ર-જંઘને કહ્યું કે, ‘સતી સીતાને અયોધ્યામાં લાવો.’ પછી લક્ષ્મણે પણ પોતાની પૂજ્ય ભાભીની પાસે આવ્યા અને પ્રણામ કરી બોલ્યા—‘પૂજ્ય માતા, તમે આવી નગરને પવિત્ર કરો.’ સીતા હર્ષનાં આંસુ લાવી બોલ્યા—“ભાઈ લક્ષ્મણ, હું શુદ્ધ થયાં વિના નગરમાં પ્રવેશ નહીં કરું. મેં પાંચ દિવ્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. પહેલા દિવ્યમાં હું બળતા અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીશ; બીજા દિવ્યમાં અગ્નિનું પાન કરીશ; ત્રીજા દિવ્યમાં તપાવેલા તેલમાંથી કોરી કાઢી લઈશ; ચોથા દિવ્યમાં હું તોળા-વીણ અને પાંચમા દિવ્યમાં એકલી જીવ્યાથી કૃણ ગ્રહણ કરીશ. આ પ્રમાણે પાંચ દિવ્ય કરી, માફ સતીત્વ પ્રગટ કરી અને લોકાપવાદને દૂર કરી હું મારા પતિની સત્કીર્તિ ફેલાવીશ.” આ વખતે રામ પોતાની પ્રિયા પાસે આવી ઉભા રહ્યા. સતીએ પ્રેમપૂર્વક પતિને પ્રણામ કર્યો. સતીનાં દર્શનથી અંતરમાં આનંદ પામતા રામ બોલ્યા—“પ્રિયા, તમે શુદ્ધ સતી છો. ભારતવર્ષની સતીઓમાં મુખ્ય છો; તમારે પાંચ દિવ્ય કરી શુદ્ધ થવાની જરૂર નથી. ચાલો નગરમાં પ્રવેશ કરો.” પણ સીતાએ તો એ પાંચ દિવ્ય કરી બતાવ્યા પછીજ નગરમાં પ્રવેશ કરવાની હા પાડી. સતીનો આગ્રહ જોઈ રામે એક યોગ્ય પ્રમાણ ખાઈ બોદાપીને તેમાં એકના અંગારા પૂડાવ્યા. પછી સીતા તે ખાઈની પાસે આવી અને સર્વ લોકોની સમક્ષ ઉભી સ્વદે

બોલ્યા—“ જો મેં મારું શીળ લેશ પણ ખરિત ક્યું હોય તો આ અગ્નિની ખાઈ મને સળગાવી દેજે નહીં તો તે મને જળ સમાન થઈ પડજે.” એમ કહી નવકાર મંત્રનું ધ્યાન ધરતી સતી સીતા સર્વની સમક્ષ પોતાને પગે ચાલી ને ખાઈની પેલે તીર ગઈ. સર્વ પ્રેક્ષકો સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયા. સતીએ સર્વને પોતાના સતીધર્મનો ભારે અમલકાર દર્શાવી આપ્યો. જૈન-શાસનના પ્રભાવિષ્ટ દેવે તેની રક્ષા કરી. ‘ધન્ય છે સતી શ્રાવિકા સીતાને’ એમ અંયાધ્યાના પ્રજાવર્ગે હાથે સ્વરે કહેવા લાગ્યો. સતીની આવી અદ્ભુત શુદ્ધિ જોઈ રામના મનમાં ભારે પશ્ચાત્તાપ થયો. રામે વિચાર્યું, “અહા! મેં આવી પવિત્ર સતીને વૃથા સંકટમાં નાંખી.” પછી સીતા શુદ્ધ થઈ પતિની પાસે આવી પ્રણામ કરી ઉભી રહી. રામના નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારા ચાલતી જોઈ સતીએ કહ્યું, “હે જગદ્ગીર સ્વામી, તમે ‘મેં આને કારણ વગર દુઃખ દીધું’ એમ વિચારી દુઃખી થશો નહીં. મારા કર્મયોગેજ હું દુઃખી થઈ છું. આ અગ્નિમાં પણ તેવાજ યોગે પડી હતી, પણ તેમાંથી મારા હૃદયમાં રહેલા આપેજ મને ઉગારી છે.” અહા! કેવી પતિભક્તિ! કેવો શુદ્ધ પ્રેમ! સીતા, ધન્ય છે તને! તારા જેવી શ્રાવિકા સતી-થીજ આ ભારતભૂમિ વિભૂષિત છે. પછી ખીજા લોકો કહેવા લાગ્યા કે, “અસત્ય આરોપના ભયથી સીતાએ અગ્નિને પોતાના આત્માની આહુતી આપી તો અગ્નિ પણ તેના શીળના પ્રભાવથી શીતળ થઈ ગયો; એજ આ સીતાનું સતીપણું બતાવી આપે છે.”

પછી સીતાને ખીજા દિવ્ય કરવાની જરૂર રહી ન હતી, તેવામાં ત્યાં ચતુર્ણની શ્રી શીળચંદ્રસૂરિ આવી ચડ્યા. તે વખતે રામ સીતા વગેરે બધા તેમને વંદન કરવા તથા ધર્મ સાંભળવા

ગંગા સૂરિએ સર્વને ધર્મોપદેશ આપ્યો. પછી સતી સ્ત્રીતાએ પુછ્યું, “ગુરુવર્ય, મેં એવું શું કર્મ કર્યું હશે કે, જેથી મહારે માથે આવું કંલક આવ્યું?” એ ઉપરથી સ્ત્રીતાના તેમજ લોકોના બોધને અર્થે ગુરુએ કહ્યું, “શ્રાવિકા, આદિતશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, આત્માના હિતને ઇચ્છનારા પુરૂષે દુઃખકારી, અસત્ય, બીજને આળ ચઢે તેવા, ચાડીના અને મર્મને ભેદે એવાં વચનો બોલવાં નહીં. કદિ પારકા છતાં દોષ હોય તોપણ તે કહેવા ન જોઈએ. તો પછી અછતાં દોષ શી રીતે કહેવાય? જે દુર્બુદ્ધિ પુરૂષ બીજને બોલું આળ દે છે, તે પુરૂષ કોઈમાં નિંદાય છે અને આકરાં દુઃખ પામે છે. તેમાં જે પુરૂષ મત્સરભાવથી પાંચ સમિતિને ધારણ કરનારા, શુદ્ધ ભાવવાળા અને પ્રહાર્યારી એવા સાધુને બોલું આળ આપે, તે પુરૂષ તારી જેમ દુઃખી થાય છે.” આ ભરતશ્વેત્રમાં મૃણાલિની નામે નગરીમાં શ્રીભૂતિ નામે પુત્ર-હિત હતો. તેને સરસ્વતી નામે સ્ત્રી હતી. તેઓને વેગવતી નામે એક પુત્રી થઈ હતી. એક વખતે તે નગરીના ઉદ્યાનમાં એક તપસ્વી સાધુ આવી ચડ્યા. તેઓ ત્યાં કાયોત્સર્ગ કરી રહેલા હતા. કોડો તેમને વંદના કરવાને આવવા લાગ્યા. તે સાધુનું બહુ માન થતું જોઈ શ્રીભૂતિની પુત્રી વેગવતીના મનમાં ઇર્ષ્યા આવી, તેથી તે લોકોને કહેવા લાગી—“અરે મૂર્ખ કોડો, તમે આ સાધુને સેવો છો, પણ તે દંભી અને કપટી છે. તેના કરતાં ગ્રાહ્યજીને સેવો તો વધારે સારું. આ સાધુ કેવો દંભી છે, તે વાત હું સારી રીતે જાણું છું. મેં તેને એક વખતે કોઈ સ્ત્રીનો સંગ કરતાં જોયેલો છે. હમણાં આવો બોટો દંભ આહરી બેઠો છે.” વેગવતીનાં આવાં વચનો સાંભળી લોકોનો તે સાધુ ઉપર અભાવ થઈ ગયો. આ બગર તે સાધુએ સાંભળ્યા એટલે તે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા—“મેં કદિ પણ નકારે આવરણ કર્યું નથી, તે છતાં આ સ્ત્રી મને સ્વે

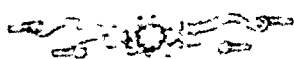
જનના દેખતાં આવું જોટું આજ આપે છે, એ કેવી વાત કહે-
વાય? જો કે મારા મનમાં તો કાંઈ નથી, પણ આથી જિન-
શાસનની મોટી હીલણા થઈ છે.” આવું વિચારી તે સાધુએ
પ્રતિજ્ઞા કરી કે, “જ્યારે મારે માથેથી એ કલંક ઉતરશે, ત્યારે
હું આહારપાણી ગ્રહણ કરીશ.” એમ કહીને તે સાધુ કયો-
ત્સર્ગે રહ્યા. તે વખતે તે મુનિના આરિત્રના પ્રભાવથી શાસન-
દેવીએ વેગવતીના શરીરમાં તેણીને શિક્ષા કરવાને માટે તીવ્ર
વેદના મુકી. તેથી તેણીને એવી ભારે વેદના થવા લાગી કે તે
મુખથી પણ બોલી શકી નહીં. પછી શાસનદેવી અદૃશ્ય રહી
બોલ્યાં કે, “આ વેગવતીએ તીવ્ર તપસ્યા કરનારા એવા શુદ્ધ
મુનિને વૃથા કલંક દીધું છે, એ સાધુ તદ્દન નિર્દોષ છે. અને
આ વેગવતી દુષ્ટ છે; તેણીને હું મારી નાખીશ.” આ પ્રમાણે
શાસનદેવીની વાણીથી ભય પામી વેગવતી સર્વ લોકોની સમક્ષ
બોલી કે, “હો મુનિ, હું તમને વંદન કરું છું; મેં પાપીણીએ
તમારી ઉપર વૃથા દોષ મુક્યો હતો.” આ પ્રમાણે વેગવતી,
બોલી એટલે શાસનદેવીએ તેણીને સ્વસ્થ કરી. પછી તેણીએ
તે સાધુની વારંવાર ક્ષમા માગી તેમની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.
દીક્ષા લીધા પછી તેણી તીવ્ર તપસ્યા કરી પોતે કરેલા કર્મને
માટે શુદ્ધ સમક્ષ પોતાની નિંદા કરતી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગે ગઈ. ત્યાંથી
ચંચલીને જનકરાજને ઘેર તું સીતા થઈને અવતરી છું. તું તારા
પાપને સમ્યક્ રીતે આલોચા વિના મૃત્યુ પામી તેથી તને આવું
કલંક પ્રાપ્ત થયું હતું. મુનિનાં આવાં વચન સાંભળી રામ, સીતા
વગેરે સર્વ રાજકુટુંબમાં ધર્મની ભાવના વિશેષ વૃદ્ધિ પામી. અનુ-
ક્રમે સીતા સતીએ વૈરાગ્યથી દીક્ષા લીધી હતી. સીતા સાધ્વીએ
સારી રીતે આરિત્ર પાળી ભારતની શ્રાવિકાઓને સારો બોધ
આપ્યો હતો. સીતા સારી રીતે સંયમ પાળી મૃત્યુ પામી બારમા

અચ્યુત દેવલોકમાં ઇંદ્ર થઈ હતી. જ્યારે રામ સંસારના મોહમાં લીન હતા, ત્યારે પોતાના ઉપકારી પતિનો પૂર્વોપકાર યાદ કરી સીતાએ દેવલોકમાંથી આવીને રામને પ્રતિબોધ આપ્યો હતો. એ સતી સીતા અનુક્રમે મોક્ષમાર્ગની અધિકારી થવાની છે.

સાધર્મિ જુદો, આ જૈનશાસનની મહાસતી સીતાનાં ચારિત્ર ઉપરથી તમારે ઘણા બોધ લેવાનો છે. પતિની શુદ્ધ લક્ષિત અને શીળની રક્ષા—એ બે તરવો ઉપરજ સીતાનો સતી-ધર્મ ટકી રહ્યો હતો. રામે લોકાપવાદથી લય પામી સગર્ભા-વસ્થામાં તેણીનો ત્યાગ કર્યો હતો, તથાપિ મહાનુભાવા સીતાએ પતિ તરફ પોતાનો તેવો ને તેવો પ્રેમ જારી રાખ્યો હતો. એ તેની પતિલક્ષિત દેવી ઉત્તમ હતી? અહા! દેવો પતિપ્રેમ? કેવું સીતાનું સતીત્વ કે પોતાને અનેક દુઃખો આવી પડ્યાં, પતિનો વિયોગ થયો, અનાદર થયો વગેરે અનેક આપત્તિઓ આવી પરતાં છતાં પોતાના શુદ્ધ પ્રેમને મલિન થવા દીધું નહીં; તેમજ શીળતત કદિ પણ લંગ થવા દીધું નહીં. ધન્ય છે ક્ષત્રિય શ્રાવિકા તારા સતીધર્મને !! આવી સતી શ્રાવિકાઓ જે દેશમાં ઉત્પન્ન થઈ શ્રાવક સંસારને દીપાવે છે, તે દેશને અને તે સંઘને હજાર વાર ધન્ય છે. વળી આખરે તેણીએ શ્રાવિકામાંથી સાધ્વી થઈ ચારિત્રધર્મને દીપાવી ભારતવર્ષમાં જૈનશાસનને દીપાવ્યું છે. એ સતી શ્રાવિકાથીજ રઘુવંશના તિલકરૂપ રામ વિજ્યાત થયા છે અને તે રામરાજ્યની યોદી કીર્તિ મેળવવાને આ ભારતભૂમિપર ભાગ્યશાળી થયા છે. અહો શાસનદેવ! આ ભારતભૂમિ ઉપર રામ અને સીતાના જેવા પવિત્ર મનનાં જોડાં ફરીવાર પ્રગટ કરવા કૃપા કરો; એજ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

સુનંદા-(નંદા)

આ પવિત્ર સતી મગધદેશમાં આવેલા રાજગૃહનગરના પ્રખ્યાત રાજા શ્રેણિકની સ્ત્રી થાય છે અને બુદ્ધિવાનોમાં પ્રખ્યાત ધ્યેલા અભયકુમાર મંત્રીની માતા થાય છે. શ્રેણિક રાજા તેના પિતા પ્રસેનજિત રાજાના સો પુત્રોમાંહે મોટો પુત્ર હતો. તે ઘણો પુરુષવાન, ભાગ્યવાન અને આહુતધર્મમાં આસ્તિક હતો. એક વખતે રાજા પ્રસેનજિતે પોતાના સો પુત્રોમાં રાજ્યને લાયક કયા પુત્ર છે? એમ જાણવાને પુત્રોની પરીક્ષા કરી તેમાં શ્રેણિક પસાર થયો હતો, તથાપિ શ્રેણિકને તેના પિતાએ આદર આપ્યો નહીં, તેથી તે એકલો હાથમાં ખર્જ લઈને રાત્રે ચાલી નીકળ્યો હતો. તે વખતે ચતુર શ્રેણિકે ધર્મનું જ શરણ લીધું હતું. નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરી ચાલતાં શ્રેણિકને માર્ગમાં સર્વ પ્રકારના અંતરાય દૂર થઈ જતા હતા. એક વખતે ફરતો ફરતો શ્રેણિક ખેન્નાતટ નામના શહેરમાં આવી ચડ્યો. તે વખતે તેણે કેટલાએક ચમત્કારી રત્નો મેળવી પોતાનાં વસ્ત્રો ગાંઠે બાંધ્યાં હતાં.

આ ખેન્નાતટ નગરમાં સતી સુનંદાનો જન્મ થયો હતો. તેના પિતાનું નામ ધનાવહ શેઠ હતું. સુનંદા બાળપણથી

ઘણી ધાર્મિક, પવિત્ર અને બુદ્ધિવાળી હતી. તેણીએ માતૃ-
તાની ઇચ્છાથી સારી કેળવણી લીધી હતી. ધનાવહુ શેઠ લોખા
દીલનો અને આસ્તિક હતો. તેના નામથી જાતજાતના કરીયા-
ણાની એક સારી દુકાન ચાલતી હતી. તે નીતિમાન અને પ્રમા-
ણિક હતો. ધર્મ અને પ્રમાણિકતાને આદર ન આવે તેવી રીતે
વેપાર કરવાથી જે કાંઈ મળે તેમાં તે સંતોષ માની રહેતો હતો.
તે છતાં તે હમેશાં ઉદ્યોગી હતો.

શ્રેણિક પાતાના વસના છેડા સાથે રત્નોની ગાંઠવાળી તે
ધનાવહુ શેઠની દુકાને જઈ ગયો. ત્યાં તેણે ક્ષણવાર વિશ્રામ
કર્યો, ત્યાં તો તે દુકાને ઘણું આહુકે આવવાથી ધનાવહુને મોઢો
લાલ થવા માંડ્યો. તે જોઈ ધનાવહુ મનમાં વિચાર્યું કે, “આ
કોઈ નવો માણસ પુણ્યવાન લાગે છે, તેના ગેસવાથી મને
દુકાનમાં ઘણું વિક્રય થાય છે, માટે હું તેનો કાંઈ સત્કાર કરું.”
આવું વિચારી ધનાવહુ શ્રેણિકને કહ્યું, ભદ્ર, આ દુકાનમાં જાત-
જાતની ચીજો છે, તેમાંથી તમારી ઇચ્છા હોય તે ચીજ લઈ
રહો. આ દુકાન તમારી જ છે. આ પ્રમાણે કહેતાં ધનાવહુને
ખીંછવાત યાદ આવી—“આજ રાત્રે કોઈ દેવતાએ મને સ્વ-
પ્નામાં આવી કહ્યું હતું કે, સવારે સાત ઘડી દિવસ ગયા પછી
આઠમી ઘડીએ પૂર્વ દિશામાંથી કોઈ વીંશ વર્ષની વયનો રવેત
વસવાળો પુરૂષ તારી દુકાને આવશે, તે તારી સર્વ આપત્તિને
દૂર કરશે. એ સ્વપ્ન પ્રમાણે બરાબર તે વખતે અને તેવાજ
આ પુરૂષ આવ્યો છે, માટે જરૂર આ કોઈ અમલકારી પુરૂષ લાગે છે.”

ધનાવહુ શેઠનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિક બોલ્યો—
“શેઠ, તમે મારી ઉપર આટલો બધો સ્નેહ કેમ કરો છો ?
એ તો તમારો સ્વભાવજ એવો હશે.” શેઠ હસીને બોલ્યો—
“આ સંસારમાં સર્વને પોતાનો અર્થ પ્રિય હોય છે, પારકો

અર્થ કાંઈ પ્રિય હોતો નથી.” ત્યારે શ્રેણિકકુમાર બોલ્યો—
 “તમારે પોતાનો શો અર્થ છે? ત્યારે શેઠે પોતાના સ્વમાની
 વાત કહી અને પછી કહ્યું કે, તે દેવ એવું સ્વપ્ન આપી વિજ-
 ણીની પેઠે અંતર્ધાન થઈ ગયો. પછી પ્રભાતે ઉઠીને મેં વિ-
 ચાર્યું કે, (આ સ્વપ્ન તો ઉત્તમ છે.) પછી જેવો સમય થયો
 તેવાજ મેં આપને તેવાજ લક્ષણ ગુણવાળા જોયા.”

ધનાવહુ શેઠનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિકકુમાર વિચા-
 રવા લાગ્યો કે, “આ શેઠ ભોળો લાગે છે. તે કાંઈ પણ છાતું
 રાખતો નથી. પછી જેમ જેમ તે સ્વપ્નાતું સ્વરૂપ કહેતો
 ગયો, તેમ તેમ કુમાર મનમાં કાંતુક ધરવા લાગ્યો, એટલામાં
 તે કુમારની દૃષ્ટિ દુકાનમાં એક વસ્તુ ઉપર પડી, તે જોઈને
 તેણે શેઠને પુછ્યું કે, ‘એ શું છે?’ શેઠે કહ્યું, તે ધૂળ છે. તેની
 વાત સાંભળી. એક કોઈ બીજા બંદરનું વાહાણ હતું, ચોર
 લોકોએ તેને સમુદ્રમાં જતું પકડ્યું અને અહીં લાવીને તેમણે
 દ્રવ્યથી ભરેલું તે વાહાણ મને સોંપ્યું. એ ચોરો નાશી ગયા,
 પછી રાત્રીને બગર પડી એટલે રાત્રીએ માફ સર્વસ્વ દંડમાં
 લઈ લીધું અને મારી શેઠની પત્ની પણ લઈ લીધી. વાહાણમાં
 જે કરીયાણું ભર્યું હતું, તે લઈ લીધું. પછી વાહાણની નીચે
 ધૂળ ભરેલી હતી તે જોઈ રાત્રીએ કહ્યું કે, આ ધૂળ તેને આપો
 કે, જેથી હવે પછી તે આવું કામ કરે નહીં. મારા જેવા
 આબરૂદાર શેઠીઆને માથે જ્યારે રાત્રીએ આ પ્રમાણે કર્યું, પછી
 મેં વિચાર્યું કે, “માફ ધન તો ગયું, હવે જો આ ધૂળ પણ દૂર
 કરીશ તો લોકો મારી હાંસી કરશે, તેથી મેં વિચારીને ચો-
 માસામાં દુકાન પાસે ઘણો કચરો થાય છે, તેથી કેટલીક ધૂળ
 મેં દુકાન આગળ નાખી અને કેટલીક દુકાનમાંજ રહેવા દીધી.”
 ધનાવહુનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિક બોલ્યો—“અહો જે

માણસ વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણતો નથી, તે શાવાસ્તે ક્ય વિક્રય (ખરીદી અને વેચાણ) કરે છે? તે માંલગી ધનાવદ્ધ બોલ્યો—
“લોકો તો મારી હાંસી કરે છે, અને આપ પણ મારી હાંસી કરો છો, ત્યારે હવે મારી શી ગતિ?

શેઠને આવો દુઃખી જોઈ દયાળુ શ્રેણિક બોલ્યો—શેઠ, તમે છતી લક્ષ્મીએ શામાટે શોક કરો છો? તમારું તે વાહાણ ક્યાં છે? શેઠ બોલ્યો—તે તો ગંગાનદીને કાંઠે પડ્યું છે. કુમાર બોલ્યો—“લડ, જો તે વાહાણ ગંગાનદીને કાંઠે પડ્યું હોય તો તમે જઈ તેની રક્ષા કરો. આ તમારી દુકાનમાં જે ધૂળ પડી છે અને તે વાહાણમાં જે ધૂળ હોય તે ઉઘી વસ્તુ છે. તે ધૂળ છે તે ધનજ છે. તેમાંથી કોટીગમે દ્રવ્ય પેદા થાય તેવું છે. જ્યાં સુધી તે ધૂળમાંથી ધન થાય ત્યાંસુધી તમે મારી પાસે જે રત્નો છે, તેનાથી વેપાર કરો. હું દેશાંતરે જઈ પાછો આવીશ.” ધનાવદ્ધ બોલ્યો—“આપ શું બોલો છો? એ તો કદિ પણ અને નહીં. આપના આગમનથી મને ઘણું લાલ થાય છે. આપનાં વચ્ચનોએ મને આપત્તિરૂપ સમુદ્રમાંથી નાચો છે. જો તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ તો પછી દેવતાએ કહેલાં વચ્ચન નિષ્ફળ થશે અને આપની બુદ્ધિના પ્રપંચ વિના મારે તો ધૂળની ધૂળજ રહેશે. આપ કલ્પવૃક્ષ સમાન અહીં આવીને કેમ જતા રહો છો? આ ધૂળમાંથી જે લાલ થશે, તે આપણ જન્મે અડધોઅડધ વહેંચી લઈશું. જો આપ એમ નહીં કરો તો હું ગંગાનદીના પ્રવાહમાં ઝંપાપાત કરીશ.”

શ્રેણિકે કહ્યું, “જો તમે મારા માતા, પિતા, કુળ અને ગામ વિષે કાંઈ નહીં પુછો તો હું અહીં કેટલાક દિવસ રહીશ.” ધનાવદ્ધ બોલ્યો—“હું કાંઈ પણ નહીં પુછું, આપ સુખે રહો. મારે આપને પુછવાનું શું કામ છે? મારી વસ્તુ અને આપની

બુદ્ધિ. આપ બુદ્ધિના બળથી આ વસ્તુ સુખેથી વેચો. જે મૂલ્ય આવશે તે આપણે અરધોઅરધ વહેંચી લઈશું.” આ પ્રમાણે કહી ધનાવહ શ્રેણિકને પોતાને ઘેર તેડી ગયો. અને ત્યાં તેણે તેનું આતિથ્ય કરવા માંડ્યું.

ધનાવહની પુત્રી સુનંદા શ્રેણિકને જોઈ વિચારમાં પડી. તેના પવિત્ર હૃદયમાં પ્રેમનાં અંકુર ઉદિત થઈ ગયાં. શ્રેણિકનાં દર્શન થતાંજ તેણીએ વિચાર્યું કે, “આ કોઈ સુલક્ષણ કુમાર દેખાય છે, તેની ભવ્ય આકૃતિ ઉપરથી તેની ધાર્મિક, ઉદાર અને દયાળુ વૃત્તિ દેખાઈ આવે છે. વળી આ પવિત્ર પુરૂષને જોતાંજ મારા શુદ્ધ હૃદયમાં પ્રેમની વિકારી લાગણી પેદા થઈ છે, તેથી તેનો અને મારો પૂર્વનો સંબંધ દેખાય છે. આજ-સુધી ઘણાં પુરૂષો જોવામાં આવ્યા, તથાપિ કોઈની ઉપર મારી આવી મનોવૃત્તિ થઈ નથી. જો આ પવિત્ર કુમાર મારો ભત્તીર થાય તો મારા પૂર્વ પુણ્યનો ઉદય થાય.” આવું વિચારી તે બાળા પોતાની માતાને કહેવા લાગી—માતા, તમારી પાસે કહેવું તે યોગ્ય નથી, તથાપિ મારાથી કહ્યા વિના રહી શકાય તેમ નથી. માતાએ કહ્યું, વત્સે, જે કહેવાનું હોય તે સુખેથી કહે. લાયક વયની પુત્રીની સાથે માતાએ સખીભાવથી વર્તવું જોઈએ; તેથી તું શરમ છોડીને કહે. સુનંદા લજ્જાથી બોલી—“માતા, આપણે ઘેર જે ગૃહસ્થ અતિથિ આવેલ છે, તે મને સર્વ રીતે ધાર્મિક, પવિત્ર અને સત્પાત્ર લાગે છે, તેવા સત્પાત્ર અને યોગ્ય પુરૂષની સાથે મારો વિવાહ કરો તો હું તમારો મોટો ઉપકાર માનીશ. વળી કુલીન કન્યાઓ જે પુરૂષને મન વચનથી વરે છે, તે પુરૂષ શિવાય બીજા પુરૂષને વરતી નથી.”

સુનંદાનાં આવાં વચન સાંભળી તેની માતા રીસ કરીને બોલી—પુત્રી, તું કેળવણી પામેલી છું, તે છતાં આવાં નિ-

લેજ વચન કેમ જોલે છે? વિવાહની વાતમાં છોકરી કે છોકરાએ ધ્યાન આપવું ન જોઈએ. તે વિચાર અને કર્તવ્ય વરિલનું છે. જ્યારે છોકરાં આ પ્રમાણે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જોલનારા ધાય તો પછી વડિલની મર્યાદા શી રીતે રહે? જહનનું મોટા કુળમાં જન્મેલી, છતાં આવું કેમ જોલે છે? તારી લગ્નજી પ્રકૃતિ ક્યાં ગઈ?

સુનંદા જોલી—માતા, એમ ન જોલો. કેળવણી પામેલી કુલીન કન્યા વિપરીત માર્ગે ચાલે નહીં. કોઈ પણ પુરૂષ સર્વ રીતે યોગ્ય લાગે તો કન્યાએ પોતાની રૂચિ દર્શાવવી—એમાં શો દોષ છે? વિશ્વમાં સ્વયંવરની રીતી સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાયેલી છે. માતા, આઘી મારા શીળને મારે શંકા લાવશે નહીં. મારું શીળ મેરૂપર્વત સમાન નિશ્ચળ જાણજો માતા, મારે મારે મનમાં બીજો કાંઈ પણ વિકાર લાવશે નહીં. હું શ્રાવકકુળની કુલીન કન્યા છું. આર્યોમાં શ્રેષ્ઠતાથી પ્રખ્યાત ગણાતી શ્રાવકકોમનું મને પૂર્ણ અભિમાન છે. વળી હું તમારા જેવી સુશિક્ષિત અને કુલીન માતાની પુત્રી છું. બા, હવે મારો સંકલ્પ સિદ્ધ થઈ ચુક્યો છે. જે પતિ મેં મનમાં ધાર્યો છે, તેજ મારે આ જન્મમાં પતિ થાઓ; નહીં તો હવે મારે સંયમનુંજ શરણ છે. જો એ પતિની સાથે સંસારનો માર્ગ નહીં મળે તો પછી હું મારા હૃદયને સંયમના પવિત્ર માર્ગ ઉપર લઈ જઈશ. આ પ્રમાણે માતા અને પુત્રી વાતચીત કરતાં હતાં, તે વખતે ત્યાં આવી ચડેલા ધનાવહુના સાંભળવામાં તે વાત આવી ગઈ. ધનાવહુ ઘરમાં આવીને જોડ્યો—“આ શ્રેષ્ઠ વર ઘેર આવ્યો છે અને આ પુત્રી પણ વિવાહ યોગ્ય થઈ છે, જો એ જન્મેનાં લક્ષ ધાય તો તે લક્ષ સમાંગમચંદ્ર અને રેહિણી, સૂર્ય અને રત્નાદેવી, કામદેવ અને રતિ, કૃષ્ણ અને શ્યામ, અને ઈંદ્ર અને ઈંદ્રાણીના

સમાન શોભાવાન થઈ પડે. જો કોઈ અંતરય ન થાય તો આ યોગ ઘણોજ શ્રેષ્ઠ છે. આ બાળતમાં એટલી શંકા છે કે, તે કુમારે પોતાનું નામ, ઠામ, કુળ—ગોત્ર કે કાંઈ પણ નહીં પુછવાનો હસાવ કરેલો છે. તેથી આપણે તેના ગુણ ઉપરથી કુળની પરીક્ષા કરી તેને જામાતાનું પદ આપવાનું છે. તે શિવાય બીજું કાંઈ થઈ શકે તેમ નથી.”

પિતાનાં આ વચન સાંભળી સુનંદા લજ્જા છોડી બોલી—
“ પિતા, એના નામ, ઠામ, ગોત્ર કે કુળ પુછવાની જરૂર નથી. આપે મને કેળવણી અપાવી છે, તે કેળવણીના પ્રભાવથી મારામાં કુળ, શીળ અને ગુણની પરીક્ષા કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એ ઉપરથીહું કહી શકું છું, કે, એ કુમાર ખરેખર કુટુંબ, ધાર્મિક અને સુશીલ છે. પ્રિય પિતાજી, આપ બીજી કાંઈ શંકા લાવી, તમારા સુવિચારને ફેરવશો નહીં. જો મને તે અંગીકાર કરે તો તેની સાથે મારાં લગ્ન કરો, નહીં તો મને દીક્ષા અપાવો.” પુત્રીનો આવો નિશ્ચય જાણી ધનાવહુ શેઠ ખુશી થયો અને પોતે તે કાર્ય કરવાને હૃદયમાં નિશ્ચય કર્યો.

પછી શ્રેણિકને બોલાવી તેની સાથે સ્નાન કરી, દેવપૂજા કરી તેઓ બન્ને સાથે બેસી મિષ્ટાન્ન જમ્યા, જમ્યા પછી ચિત્ર-શાળામાં જઈ ધનાવહુ શ્રેણિકને વિનયથી જણાવ્યું. ‘જો આપને અરુચિ કર ન લાગે તો મારે કાંઈક કહેવું છે.’ શ્રેણિકે કહ્યું, ‘આપને રૂચે તે કહો.’ પછી શેઠે કહ્યું, ભદ્ર, આ મારી પુત્રી સુનંદાને આપ પરણો. એ બાળા તમનેજ વરી ચુકી છે. જો તમે તેનો અંગીકાર નહીં કરો તો તે ચારિત્ર લઈ પોતાનું જીવન નિર્ગમન કરશે. બીજા પુરૂષને નહીં વરે.

ધનાવહુનાં આ વચન સાંભળી શ્રેણિકે હૃદયમાં વિચાર્યું કે,
“ આ કન્યા વિદ્વાન્ અને ધર્મિષ્ઠ છે, માટે પરણવાને યોગ્ય છે.

વળી તેણીની મારે માટે ભારે પ્રતિજ્ઞા છે, તેથી તે સતી છે.” આવું હૃદયમાં વિચારી કન્યાની પરીક્ષા કરવાને તેણે કહ્યું, શેક, તમારી પુત્રી ઘેડી લાગે છે, તેજેને જેને દેખશે તેને તેને વરશે તો પછી તેની મૂર્ખોની પંક્તિમાં ગણના થયો. નામ, ઠામ, કુળ, ગોત્ર વગેરે જાણ્યા વિના વરને વરવાની વાત કરે છે તો સમજવું કે, એ ઘેડી થઈ છે. આ સંભળી કુમારીકા લગ્નત હોડી બોલી—“ ભલે એનેજ વરીશ. રાજહુંસનું કુળ કોણ પુછે? તેમનું કુળ તો ઉત્તમજ હોય તેમની વાણીજ કુળાચારને જણાવી આપે છે.” સુનંદાની આવી દૃઢતા જોઈ શ્રેણિક હૃદયમાં ખુશી થયો. “ ખરેખર રાજહુંસી માંનસ સરોવર ઉપરજ રૂચિ ધરાવે છે બીજે નહીં; તેમ આ સતી બાળા મારે વિષેજ આસક્ત છે.” આવું ચિંતવી કુમારે હસતાં હસતાં કહ્યું. હે કુમારિકા, હું તને વરૂં તેમાં તને શો લાભ છે? હું વિદેશી છું ઘડીમાં અડી ને ઘડીમાં બીજે. મારો મેળાપ વાદળની છાયા જેવો છે. સુનંદાએ કહ્યું,— “આપનું વચન સત્ય છે. વાદળને આધારે ચંદ્ર અને સૂર્ય છે, વાદળને આધારે વર્ષાદનું પૂર છે, વાદળને આધારે તારા મંડળ છે, અને સર્વ લોક પણ વાદળને આધારે છે, તેમ હું પણ આપને આધારે છું, મારે કૃપા કરી મારો હાથ ગ્રહણ કરો.” શ્રેણિકે ફરીથી કહ્યું, “બાળ શ્રાવિકા, લાંબો વિચાર કરજો. મારી સાથે તારો વિવાહ સ્વ-માના જેવો થયો, કારણકે, પાણિગ્રહણ કર્યા પછી તરતજ હું વિદેશમાં ચાલી નીકળીશ. જેની સાથે લગ્ન થયાં હોય તે પુરૂષ જ્યારે ચાલી નીકળે તો પછી વિવાહિત વનિતાની શી ગતિ થાય?” સુનંદા બોલી—“મારો નિશ્ચય આપ જાણતા નહીં હો. હું તો દીક્ષા લેવાનોજ નિશ્ચય કરી બેઠી હતી. તેવામાંજ તમે આવી ચડ્યા તમને જોતાંજ મારી મનોવૃત્તિ સંસારમાર્ગનો સ્વાદ લેવા તત્પર થઈ છે. હવે મેં બે મા-

ઝેમાંથી એક માર્ગનો નિશ્ચય કર્યો છે, કાંતો આપનો હાથ ચલણ કરવો અથવા તો અન્યમ ચલણ કરવો. કદિ આપ મને પરણીને જના રહેશો, તો હું ઘેર રહી ખુશીથી શીખવત પાળીશ. આ બાળ શ્રાવિકા શીખવતનું માહાત્મ્ય જાણે છે. સ્ત્રી કેળવણીના મહાસાગરનું મધન કરી મેં શીખવતને પસંદ કરી સ્વીકાર્યું છે. શીખવતી શ્રાવિકાઓના ચરિત્રો વાંચ્યાં છે. મનને ચમત્કાર કરે તેવા શીખના ચમત્કારો મારા હૃદયમાં સ્થાપિત થયેલા છે.”

સુનંદાના આવાં વચન સાંભળી, શ્રેણિક ખુશી થઈ ગયો. તત્કાળ તેણે ધનાવહુ શેઠને કહ્યું કે, “આજનો શુભ દિવસ છે અને આજની લગ્ન વેળા ઉત્તમ છે. આપને જે રૂચે તે કરો.” કુમારના મુખમાંથી આ વચન નીકળતાં જ ધનાવહુને હર્ષનો પાર રહ્યો નહીં. તેણે તરત ઉત્સવપૂર્વક સુનંદાને શ્રેણિકની સાથે પરણાવી.

એક વખતે શ્રેણિક દુકાન ઉપર બેઠેલો છે, તેવામાં નગરમાં પડહ વગડાતો સાંભળ્યો. શ્રેણિકે ધનાવહુને તેનું કારણ પુછ્યું, ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “એક દેવનંદી નામે સાર્થવાહ ઘણી વસ્તુઓ ભરી સવાલાળ પોઠીઆ સાથે અહિં આવેલો છે. તેની પાસે એક પહેલો પોપટ છે, તે છ છ મહિનાને છેડે જોલે છે અને પુછીએ છીએ, ત્યારે તે પોપટ સાચું જ જોલે છે, એક વખતે દેવનંદિએ તે પોપટને પુછ્યું. “તેજમતૂરી ક્યાં છે?” ત્યારે પોપટે કહ્યું, “તે હાલ બેન્નાતટમાં, છે, તે ઉપરથી તે સાર્થવાહ ગઈ કાલે અહીં આવેલો છે. તે રાત્રને ભેટ લઈ મળવા ગયો. રાત્રએ તેને આવવાનું કારણ પુછ્યું, ત્યારે દેવનંદિએ કહ્યું, ‘તેજમતૂરી જોઈએ છીએ.’ પછી રાત્રએ પોતાના મંત્રીઓને જોલાવી પુછ્યું,

ત્યારે મંત્રીઓએ કહ્યું, અહીં તેજમતૂરી કયાંઈ હોય એમ લાગતું નથી. ત્યારે રાજા બોલ્યો—“જે નગરમાં દરેક જાતની વસ્તુ મળે નહીં, તે શહેર કહેવાય નહીં, તે તો ગામડું કહેવાય.” એમ કહી રાજા ખેદ કરવા લાગ્યો. પછી મંત્રીએ કહ્યું, “આ શહેર મોટું છે, કદિ કોઈના ઘરમાં તે હોય, માટે પડકુ વગડાવો.” આંતું વિચારી રાજાના આ દેશથી મંત્રીઓ આ પડકુ વગડાવે છે.

શેઠનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિકકુમાર બોલ્યો—“શેઠ, મારા કહેવાથી અને મારીપર વિશ્વાસ રાખી તમે જઈને પડકુને હાથ અડાડો. તે ઉપરથી ધનાવહુ શેઠે પડકુનો સ્પર્શ કર્યો; એટલે રાજાના સેવકોએ રાજાની પાસે જઈને કહ્યું, “ધનાવહુ શેઠે પડકુને સ્પર્શ કર્યો છે.” તે સાંભળી રાજા વગેરે ગદા હસવા લાગ્યા કે, “એના ઘરમાં તો ધૂળજ રહી છે; બીજું કંઈ ધન તો રહ્યું નથી; માટે એ તો ગાંડો થયો જણાય છે. માટે જો તે પૂરૂ દેખાડશે તો આપણાં નગરનું માહાત્મ્ય જશે.” પછી રાજાએ ધનાવહુને પોતાની પાસે તેડાવ્યો. રાજાના સેવકોને આવનાં જોઈ ધનાવહુ કુમારને કહ્યું, ‘શું કરવું છે?’ આ રાજાના સેવકો આવ્યા. શ્રેણિક બોલ્યો—“તમે જરા પણ ભય રાખશો નહીં. આ રાજવશીકરણ મળિું છે, તે ગાંઠ બાંધીને ત્યાં જાઓ. એ મળિના પ્રભાવથી જ્યારે રાજા ખુશી થાય ત્યારે તમારે પુષ્કળ દ્રવ્યે કરીને પણ આ શહેરની માંડવી માગવી, તેજ તમને તેજમતૂરી આપશે.”

કુમારના કહેવાથી તે રત્ન લઈ રાજાની પાસે ગયો. રાજાને પ્રણામ કર્યો, તેટલામાંજ મળિના પ્રભાવથી રાજા તેની ઉપર ખુશી થઈ બોલ્યો કે, “આપણે આ ધનશેઠને માંડવીનું કામ સોંપવું છે, કદિ વધારે ધન મળે તોપણ એ કાંમ એના

હાથમાંથી લઇને બીજાને સોંપવું નહીં.” આ પ્રમાણે શેઠને માંડવી તો મળી, પછી રાજાએ કહ્યું, “શેઠ, આ દેવનંદિ સાર્થવાહુને જે જોઇએ તે આપાવજો.” ત્યારે શેઠે કહ્યું, “આ સાર્થવાહુને જૂની તેજમતૂરી જોઇએ છીએ કે નવી?” એ સાંભળી રાજાએ ખુશી થઈ ઉઠ્યો પોશાક આપી ધનાવહુનું સન્માન કર્યું અને પછી તેની સાથે દેવનંદિ સાર્થવાહુને મોકલ્યો. ત્યાં દેવનંદિને શ્રેણિક દુમારનો સમાગમ થયો. પછી દુમારે સાર્થવાહુને તેજમતૂરી બતાવી કહ્યું કે, “અગ્નિમાં એક ગદિયાણો તેજમતૂરી નાળી તેમાં જે એક ભાર—વીશ તોલા ત્રાંબુ નાખવાથી તે બધું સુવર્ણ થઈ જાય છે.” તે સાંભળી સાર્થવાહુ ખુશી થઈ ગયો. પછી તેને તેજમતૂરીની વાનકી બતાવવામાં આવી તે જોઈ સાર્થવાહુ બેભાન બની રાજાની અને તેમાં વસતા ધનાવહુ જેવા શેઠીઆની પ્રશંસા કરી.

પ્રસન્ન થયેલો સાર્થવાહુ પછી પોતાની સવાલાળ પોડ્યો, જેમાં રત્ન, સુવર્ણ, રૂપું, વજ્ર, ચંદન, કપૂર, કસ્તૂરી વગેરે ઘણાં કીંમતી કરીયાણાં ભરેલાં હતાં, તે ધનશેઠના આંગણમાં લઈ આવ્યો. તે જોઈ શ્રેણિક અને ધનાવહુ અકિત થઈ ગયા. દેવનંદિએ બધી પોડ્યો શેઠને સોંપી દઈ તેના બદલામાં જે ધુળા હુતી તેજ તેજમતૂરી હુતી તે લઈ કરી હૃદયમાં આનંદ પામ્યો. પછી ધનાવહુ, દેવનંદિ અને શ્રેણિક એ ત્રણે જણે જિનાલયમાં જઈ દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને પ્રકારની પૂજા કરી સારી ભાવના ભાવી હુતી. છેવટે દેવનંદિ રાજાની પાસે ધનશેઠની તથા શ્રેણિકની ભારે પ્રશંસા કરી અને તેઓની રજા લઈ પોતાના વતન તરફ પાછો ગયો હતો. રાજા પણ ત્યારથી ધનશેઠ ઉપર ઘણું પ્રસન્ન થયો. અને તે ધનશેઠને ભારે માન આપવા લાગ્યો.

શ્રેણિકના-પુણ્યપ્રભાવથી ધનાવહુ બેસાતટનગરમાં મોટો ધનાઢ્ય થઈ ગયો. અગણિત યાચકો, શુણિજનો, કવિઓ અને વિદ્વાનો ધનાવહુની પાસે આવવા લાગ્યા. કુમાર શ્રેણિક પણ મોટો શ્રીમંત બની ગયો. તેણે સાત ક્ષેત્રોમાં દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો, આથી તેની ધર્મકીર્તિ ચારે તરફ પ્રસરવા લાગી. અને તે લોકોમાં ગોપાળ એવા નામથી ઓળખાવા લાગ્યો.

સતી સુનંદા પિતાને ઘેર રહેતી પણ તેનું શયનસ્થાન જુદું હતું. શ્રેણિક તે સ્થાનમાં સુનંદાને મળતો અને બન્ને પવિત્ર પ્રેમનો અનહદ આનંદ અનુભવતાં હતાં. એમ કરતાં સુનંદા અને શ્રેણિકને સાથે રહેતાં જો વર્ષ વીતી ગયાં. કેળવણી પામેલી સુનંદા એકાંતે પતિના જ્ઞાનનો, રસનો અને ધર્મનો આનંદ લઈ શ્રાવિકાશ્રવનને કૃતાર્થ કરતી હતી. વળી તે ઉપકારી શ્રાવિકા સુનંદા પોતાના પિતા અને પતિના ધનનો સારો ઉપયોગ કરતી હતી. બાળ શ્રાવિકાઓને જોધ આપવામાં, સાધ્વીઓનો સત્કાર કરવામાં અને શ્રાવકવર્ગની નિર્ધન નારીઓનો ઉદ્ધાર કરવામાં તે પોતાની ઉત્તમ ઉદારતા દર્શાવતી હતી. વળી દેવ, ધર્મ અને શુદ્ધ તરફ ભક્તિ રાખી તે સંગ્રામી ઉત્સવો કરવામાં તે ઘણો ઉત્સાહ ધારણ કરતી અને તેમ કરીને ધર્મનો મહાન્ ઉદ્યોત કરતી હતી. પવિત્ર હૃદયનો પિતા ધનાવહુ શેઠ સુનંદાને સર્વ પ્રકારની સહાય આપતો અને સુનંદા તે સહાયનો લાભ લેવા સારા સારા સુકૃતો સંપાદન થાય તેવાં કાર્ય કરતી હતી. કેઈ કેઈવાર એ મહાસતી શ્રાવિકાઓનો સમાજ એકઠો કરી તેમાં ઉત્તમ પ્રકારનો જોધ થાય તેવાં ભાષણો કરતી અને પ્રસંગે પ્રસંગે સાધર્મિવાત્સલ્ય નધા પ્રભાવના કરી ધર્મનો પ્રભાવ વધારતી હતી.

સુનંદા પિતાના ઘરમાં રહેતી તથાપિ પિતાના પતિ શ્રેણિકના મનને અનુસરી ચાલતી હતી. એમ કરતાં સુનંદા સગર્ભા થઈ. પ્રથમ ગર્ભને લઈને સુનંદાના શરીર ઉપર ગર્ભની અસર ખાસે થવા માંડી. વારંવાર વમન, અરુચિ અને એવનીના ચિન્હો થવાથી એ બાળા શરીરે અશક્ત બની ગઈ. અને તેથી તે માતાની પાસે રહેવા લાગી.

એક વખતે શ્રેણિકે પિતાની સામુને પુછ્યું કે, “તમારી દીકરી આમ દુર્બળ કેમ થઈ ગઈ છે? તેણીને પુછો કે, એને કાંઈ દોહદ ઉત્પન્ન થયો છે? એણીને જે દોહદ ઉત્પન્ન થયો હશે તે પૂરો કરવો પડશે, નહીં તો એનું મૃત્યુ થશે.” જમાઈનાં આવાં વચન સાંભળી તેની માતાએ સુનંદાની પાસે જઈને પુછ્યું— પુત્રી, તારું અંગ દુર્બળ થઈ ગયું છે? તને કોઈ જાતની ઇચ્છા થઈ છે? સુનંદા બોલી—માતા મારા દોહદની વાત વિચિત્ર છે. તે પૂર્ણ થવી કઠણ છે, તેથી અવશ્ય મારું મૃત્યુ થશે. તેની માએ કહ્યું, બેટા, સુનંદા, દીકરીએ પિતાની માને તો અવશ્ય કહેવું બેઠ્યો. તું જાણે છે કે, માતા પુત્રીનું વિશ્રામ સ્થાન છે. દુહિતાનાં સુખ દુઃખની તે ભાગીયણ છે. સુનંદા બોલી—માતા, ત્યારે સાંભળો: “મારી ઇચ્છા છે કે, જાણે હું હાથી ઉપર બેસી રાજમાર્ગે દાન આપતી જઉં, તે વખતે રાજા પરિવાર સહિત મારી આગળ ચાલે. વળી હું દેરાસરમાં જઈ ઉત્તમ પુષ્પોથી પ્રભુની દ્રવ્યપૂજા કરું, તથા સ્તવન વગેરેથી ભાવપૂજા કરું. રાજાના વાજત્રો મારી આગળ વાગે, પાત્રો નૃત્ય કરે, વળી હું પંચપરમેષ્ઠી મંત્ર લાલું, ખીજા પાસે માથાપર છત્ર ધરાવું, મનચાંછિત દાન આપું, સાધર્મીઓને ભોજન જમાડી વસ્ત્ર આપું, દેશમાં અમારી ઘોષણા કરાવું, શીખ પાળું અને ત્રૈવ્ય પરિપાટી કરી પાછી ઘેર આવું. તેમજ એવી પણ ઇચ્છા થાય છે

કે, ઉત્તમ સાધુઓને શુદ્ધ આહાર વેહોરાવી. મારા આત્માને
કૃતાર્થ કરું.” માતા, કહો, આ મારા મનોરથો શી રીતે સિદ્ધ
થઈ શકે ?

સુનંદાનાં આવાં વચન સાંભળી તેની માતાએ તે વાત
પોતાના જમાઈ શ્રેણિકની આગળ જણાવી. સુનંદાનો આવો
ધાર્મિક દોહડ જાણી શ્રેણિકના મનમાં આનંદ ઉભરાઈ ગયો. તેણે
પોતાના હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “ જેને આવો ઉત્તમ દોહડ ઉત્પન્ન
થયો છે, તેના ગર્ભમાં અવશ્ય કોઈ પુણ્યવાન જીવ આવ્યો હશે.”
આવું વિચારી તેણે નિશ્ચય કર્યો કે, કોઈ પણ યુક્તિથી આ સતી
શ્રાવિકાના મનોરથ પૂરા કરવા.

જીજે દિવસે શ્રેણિકે ધનાવદ્ શેઠને પુછ્યું—“શેઠ,
તમારા રાજની પુત્રી જે જન્મથી આંધ હતી, તે હજી
જીવે છે કે નહીં ?” શેઠે કહ્યું, “તે જીવે છે અને તે જન્મમાં
છે. આઝ્યાવસ્થાથી તેણી દીક્ષા લેવાની ઇચ્છાવાળી હતી, તેથી
તે ઉત્તરપચ્યા કરે છે. તેણીનાં વિશાળ નેત્રો દેખીને લોકો તો
ઓમ જાણે છે કે, એ દેખતી છે અને તેને સુલોચના કહે છે.
એ રાજકુમારી રાજને અતિ વડલભ છે; તેથી જો કોઈ તેણીને
આંધળી કહે છે તો તેને રાજ ભારે શિક્ષા કરે છે.” ધનાવદ્
પાસેથી આ વાત સાંભળી શ્રેણિકે કહ્યું, શેઠજી, તમારી પુત્રીનો
દોહડ પૂરાયો કહ્યું છે, તથાપિ તે પૂર્ણ કરવાનો એક ખરેખરો
ઉપાય છે. શેઠે કહ્યું, ગઈ કાલે તમારા સારૂએ મને તે વાત કહી
છે, તે ઉપરથી મને ધિના રહ્યા કરે છે. કહો તે શો ઉપાય
છે ? શ્રેણિકે કહ્યું, “આ રત્ન લઈને રાજની પાસે જાઓ. ત્યાં
જઈ આમ કહેવું કે, આ રત્નને પાણીમાં બોળી રાજકુમારીની
આંખો તે પાણી છાંટવું. તેમ કરવાથી તેણીના નેત્ર મનોહર થઈ

જશે. એમ થવાથી રાજા તુષ્ટમાન થઈ વચન માગવાનું કહે ત્યારે તમે તમારી પુત્રીનો દોહદ પૂરવાનું માગી લેજો.

જાતાનાં આ વચન સાંભળી હૃદયમાં ખુશી થતો ધનાવહ શેઠ તે રત્ન લઈને રાજાની પાસે ગયો. ત્યાં તેણે શ્રેણિકના કહેવા પ્રમાણે કૃત્ય એટલે રાજપુત્રી સુલોચના ખરેખર સુલોચના થઈ ગઈ. પોતાની પ્રિય પુત્રી દેખતી થવાથી અતિશય સંતુષ્ટ થયેલા રાજાએ ધનશેઠને અર્ધ રાજ્ય આપવા માંડ્યું. ત્યારે શેઠે કહ્યું, “રાજ્યને અમે શું કરીએ? પણ હે સ્વામી, મારી પુત્રીને જે દોહદ ઉત્પન્ન થયો છે, તે પૂરો કરો.” તે સાંભળી રાજા પોતાની પુત્રી સુલોચના અને સુનંદાને હાથી ઉપર બેસારી પોતે આગળ ચાલ્યો. નૃત્ય થાય છે, છત્ર ધરાય છે, ચામર વીંજાય છે અને વાજિત્રના નાદ થઈ રહ્યા છે; એવી રીતે રાજા આગળ ચાલ્યો. સુનંદાએ સર્વ જિનમંદિરોમાં પૂજા કરી, સત્પાત્ર સાધુઓને પ્રાસુક આહાર વોહોરાવ્યા અને સમગ્ર દેશમાં અમારી પડહ વગડાવ્યો. ખીજા પણ સર્વ જાતના દોહદો પૂરા કરવામાં આવ્યા. સુનંદા સર્વ રીતે સાનંદા થઈ ગઈ. ત્યારથી રાજા અને ધનાવહને અને સુલોચના અને સુનંદાને ગાઢ પ્રીતિ બંધાઈ ગઈ.

સાર્થવાહ દેવનંદી ક્ષરતો ક્ષરતો એક વખતે રાજગૃહ નગરમાં આવી ચડ્યો. ત્યાં તે શ્રેણિકકુમારના પિતા પ્રસેનજિતને મળ્યો. ત્યાં પ્રસેનજિતને તેણે પુછ્યું કે, રાજેન્દ્ર, આપને સો પુત્રો છે પણ અહિં નવાણું કેમ દેખાય છે? પ્રસેનજિતે કહ્યું કે, મારો શ્રેણિક નામે એક કુમાર ચાલ્યો ગયો છે. ત્યારે સાર્થવાહે બખર આપ્યા કે, તે શ્રેણિક બેન્નાતટનગરમાં ધનાવહ શેઠને ઘેર રહેલ છે, મેં તેને જોયો છે. તે ઘણો બુદ્ધિમાન છે. પ્રસેનજિતે પેહેલા તો તે વાત માની નહીં, પણ સાર્થવાહે તેની

બરાબર ખાત્રી કરી આપી એટલે તેણે તે વાત માન્ય કરી પછી પુત્રને જોવાને તે ઘણો ઉત્કંઠિત થયો અને કેટલીએક સમસ્યા આપી પોતાના એક ચતુર સેવકને બેઠાતટ મોકલ્યો. તે રાજ-સેવક બેઠાતટ આવી શ્રેણિકને મળ્યો અને તેણે તે સમસ્યાઓ વાંચવા આપી. સમસ્યા વાંચતાંજ તેને પિતાને મળવાની ઉત્કંઠા થઈ આવી, પછી તે પોતાની સ્ત્રી સુનંદાની પાસે આવી તેણે સ્વદેશ જવાની રજા માગી. ત્યારે સુનંદા બોલી—પ્રાણેશ, હું પણ આપની સાથે આવીશ. આપના વિના હાલુમાત્ર પણ રહી શકીશ નહીં. આર્ય શ્રાવિષ્ઠાએ પિતાના વૈભવવાળા ઘરના કરતાં પણ પતિના સામાન્ય ગૃહને ઈચ્છે છે, તો હું આપની સાથે રાજવાનીમાં રહેવા કેમ ન ઈચ્છું? શ્રેણિકે કહ્યું, સુંદરી, અત્યારે મારાથી તને સાથે લઈ જઈ શકાયો નહીં. આ વખતે તારે અહિંજ રહેવું. પતિને સુખ થાય તેમ વર્તવું, એ સતી સ્ત્રીનો ધર્મ છે. પતિનાં આવાં વચન સાંભળી સુનંદાએ તે વાત કબુલ કરી. પછી તે સદ્ગુણી બાળાએ લજ્જતથી જણાવ્યું કે, પ્રસ-વથી જો પુત્ર થાય તો તેનું શું નામ પાડવું? શ્રેણિકે બોલ્યો—પ્રિયા, તે તારા ઉત્તમ દોહદથી દેશના પ્રાણિને અભય કર્યો હતા, તેથી તે પુત્રનું નામ અભયકુમાર પાડજે. સુનંદાએ ફરીથી પૂછ્યું, સ્વામી, કદિ આપ મને વિદાયથી મળો અને તમારો પુત્ર સમજણો થઈ તેના પિતાનું નામ હામ વગેરે પુછે, ત્યારે મારે શું કહેવું? પછી શ્રેણિકકુમારે ચિત્રશાળાના પાટડા ઉપર નીચે પ્રમાણે ખડીથી અક્ષરો લખ્યાં:—

રાજગૃહ ગામ, ગોપાળનામ, અને

ધવસટોડે ઘર.

આ પ્રમાણે અક્ષરો લખી પ્રિયાને પ્રેમથી ભેટી શ્રેણિકકુમાર

છુપી રીતે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો હતો. તેણે કેટલાએક સૈનિકોને અગાઉથી મોકલ્યા હતા; તેની પાછળ આવીને તે તેમને મળ્યો હતો. શ્રેણિકના ગયા પછી કેટલેક દિવસે સતી સુનંદાએ એક તેજસ્વી કુમારને જન્મ આપ્યો હતો, તેનું નામ અભયકુમાર પાડવામાં આવ્યું હતું. અભયકુમાર પોતાના મોશાળમાં ઉછરી મોટો થયો ત્યારે તેને તેના માતામહુ ધનાવહે જૈન પાઠશાળામાં દાખલ કર્યો હતો. અભયકુમાર ઘણો બુદ્ધિમાન હોવાથી તે જૈન ધર્મ, નીતિ અને અચકાર શાસ્ત્રમાં સારો પ્રવીણ થયો હતો.

એક વખતે પાઠશાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સાથે તકરાર થતાં કોઈ છોકરાએ અભયકુમારને કહ્યું કે, ‘તું નળાપો છે?’ તે ઉપરથી અભયકુમાર વીસે મોઢે ઘેર આવ્યો અને પોતાની માતા સુનંદાને પુછ્યું કે, માતા, મારા પિતા કોણ છે? અને તેમનું શું નામ છે? માતાએ કહ્યું, બેટા, હું કંઈ જાણતી નથી. તારા પિતા મને પરણી તું મારા ગર્ભમાં આવ્યા પછી ઓચિંતા વિદેશ ચાલ્યા ગયા છે. તે સાંભળી અભયકુમારે કહ્યું, “જ્યારે એ ગયા, ત્યારે કંઈકહી ગયા છે? કે કંઈ બતાવી ગયા છે? માતાએ ઉત્તર આપ્યો, બેટા, જ્યારે તેઓ ગયા ત્યારે આ ચિત્રશાળાના ભારવટ ઉપર અક્ષરો લખી ગયા છે. પછી અભયકુમારે તે અક્ષરો વાંચ્યા, તે ઉપર પિતાનો વૃત્તાંત જાણી ખુશી થતો માતા પાસે આવ્યો અને તેણે કહ્યું, માતા, તે અક્ષર ઉપરથી મેં મારા પિતાની હકીકત જાણી લીધી છે, મારો પિતા રાજગૃહનો સ્વામી રાજા છે. તમે આજ્ઞા આપો તો જ્યાં મારા પિતા છે, ત્યાં હું જઈ. તે વખતે સતી સુનંદા ખુશી થઈ અને તેણીએ પણ સાથે આવવાનું કહ્યું. પછી અભયકુમાર પોતાના પુત્ર દાદા અને દાદીની આજ્ઞા લઈ માતાની સાથે રાજગૃહનગરી તરફ રવાને થયો હતો.

અભયકુમાર પોતાની માતા સુનંદાની સાથે રાજગૃહનગરીના ઉદ્યાનમાં આવી ઉતર્યો હતો. તે ઉદ્યાનમાં પોતાની માતાને સાથે અભયકુમાર એક કુવા પાસે આવી ઉભો રહ્યો, ત્યાં લોકોએ તેને કહ્યું, “આ ખાલી કુવા ઉપર ઉભા રહી જે તેની અંદર રહેલી મુદ્રિકા લઈ લે, તેને શ્રેણિકરાજ અર્ધ રાજ્ય અને પ્રધાનપદની આપવાનો છે.” તે પછી અભયકુમારે સર્વ લોકોની સમક્ષ લીધું છાણ લાવી તે મુદ્રિકા ઉપર નાખ્યું; અને તેની ઉપર અગ્નિ લઈ, એટલે પેટું છાણ ચાર ચડીમાં સુકાઈ ગયું. અને તેની સાથે મુદ્રિકા ચોટી-ગઈ, પછી પાસેના ખીજા કુવામાંથી નીકળે તેમાં પાણી આવ્યું, તે પાણીથી કુવો કાંઠા સુધી ભરાઈ ગયો, એટલે સુકાઈ ગયેલું છાણ ઉપર તરી આવ્યું, પછી તે મુદ્રિકા લઈ તેણે ધારણ કરી. આ ચમત્કારથી જાણા લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા. તેમણે તે વાત જઈ શ્રેણિકને જણાવી, ત્યારે રાજા શ્રેણિક ઘણો ખુશ થઈ ત્યાં આવ્યો. અભયકુમારની સુંદર આકૃતિ જોઈ શ્રેણિકરાજને અનિહર્ષ થયો. રાજાએ કુમારને પુછ્યું, ‘તું કોણ છે? અને ક્યાંથી આવ્યો છું?’ અભયકુમાર વિનયથી જોડ્યો—મહારાજ, હું એક મુસાફર છું અને જોત્તાતટનગરથી આવું છું. રાજાએ આનંદથી પુછ્યું, ‘તું કોનો પુત્ર છે?’ કુમારે કહ્યું, હું રાજાનો પુત્ર છું. તે સાંભળી હૃદયન્નતુષ્ટ શ્રેણિકે ઇતેન્તરીથી પુછ્યું, “જોત્તાતટનગરમાં જનશેકની પુત્રી વિષે તું કંઈ જાણે છે?” કુમાર જોડ્યો,—હા, તેણીને એક પુત્ર થયો છે અને તેનું નામ અભયકુમાર પાડેલું છે. રાજાએ ઉત્કંઠાથી જાણાવ્યું, “તે કેટલા વર્ષનો હશે?” કુમારે કહ્યું, “તે દિવસમાં અને રૂપમાં મારા જેવો જ છે.” રાજાએ ફરીવાર પુછ્યું, “તારે એનો એવો પરિચય ક્યાંથી?” કુમારે જાણાવ્યું, “મારે તેની સાથે ઘાટી મંત્રી થઈ છે, તેથી તેના વિના હું ક્ષણ પણ રહી શકતો નથી.” રાજાએ કહ્યું. “જે એમ હોય તો તું તેને મુદીને અહીં

કેમ આવ્યો?” કુમારે કહ્યું, “હું તેની સાથેજ અહિં આવ્યો છું.” રાજાએ ઇંતેજારીથી પુછ્યું “ત્યારે તે ક્યાં છે?” કુમારે જોડ્યો—“તે તેની માતા સાથે આ પાસેના ઉદ્યાનમાં છે.” કુમારનાં આવાં વચન સાંભળી રાજા ઉત્કંઠિત થઈ તેની પાછળ ચાલી ઉદ્યાનમાં આવ્યો. ત્યાં સતી સુનંદા તેના જોવામાં આવી. શ્રેણિકે પોતાની પ્રિયાને ઓળખી લીધી અને તે હૃષીશ્રુ સહિત તેણીને ભેટી પડ્યો. સતી પતિનાં દર્શન કરી પરમ આનંદ પામી ગઈ. તેણીની પવિત્ર મનોવૃત્તિમાં પ્રેમનો પ્રવાહ ચાલવા લાગ્યો. શ્રેણિકે સાનંદ થઈ જોડ્યો—પ્રિયા, આપણો પુત્ર ક્યાં છે? સુનંદા જોડી “આ ઉભો એજ તમારો પુત્ર.” શ્રેણિકે સહર્ષ થઈ જોડ્યો—બેટા, તું પોતેજ અભયકુમાર હતો, તે છતાં મારી પાસે યુક્તિનાં જોડાં વચન કેમ જોલતો હતો? કુમારે જોડ્યો—“પિતાજી, હું તો હમેશાં મારી માતાના હૃદયમાંજ વસું છું, તેથી હું જે જોડ્યો, તે જોડું નથી.” અભયનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિકે વધારે ખુશી થયો અને હર્ષના ઉભરાથી પોતાના પુત્રને ઉત્સાહમાં બેસારી ચુંબન કરવા લાગ્યો.

રાજા શ્રેણિકે પછી આજ્ઞા કરી નગરમાંથી પોતાનો પટ્ટ હસ્તી અને બીજી તમામ વસ્તુ મંગાવી, પછી રાજા શ્રેણિકે પોતાની પ્રિયા અને પુત્રને તે હાથી ઉપર બેસારી વાજત્રાના નાદ સાથે નગર પ્રવેશ કરાવી પોતાના રાજમહેલમાં લઈ ગયો હતો. વિદ્વાન અને ચતુર અભયકુમાર જ્યારે યુવાન થયો ત્યારે રાજા શ્રેણિકે તેને મુખ્ય મંત્રીની પદ્વી આપી હતી. જે પદ્વી અભયકુમારે પોતાની તીવ્ર બુદ્ધિના પ્રભાવથી ઘણીજ દીપાવી હતી. રાજા શ્રેણિકના રાજ્યમાં અભયકુમારે જે કારભાર કર્યો હતો, તે ભારતના જૈન ઇતિહાસમાં પ્રખ્યાત છે. તેણે રાજા અને પ્રજાની ભારે પ્રીતિ મેળવી આર્હત ધર્મના

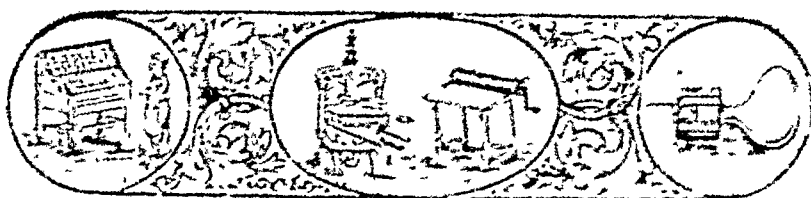
પ્રભાવિક ચમત્કારોથી આર્યપ્રજને ચક્રિત કરી હતી. અને સતી સુનંદાના સતીધર્મને જગતમાં પ્રખ્યાત કર્યો હતો.

છેવટે ધર્મવીર અભયકુમારે દીક્ષા લઈ પોતાના જીવનને સુધાર્યું હતું. અને તે મોક્ષનો પૂર્ણ અધિકારી થયો હતો.

સતી સુનંદાએ પોતાના પતિ શ્રેણિકના સહવાસમાં રહી ગૃહવાસનું સંપૂર્ણ મુખ લોગવ્યું હતું. તેણીએ કેળવણીના બળથી પોતાના સ્ત્રી જીવનને ઊંચી સ્થિતિમાં મુક્યું હતું. પ-રોપકારી અને દાનશીળ એવી તે શીખવતી મુંઢરી પતિલક્ષિત અને પ્રભુલક્ષિત કરી આ વિશાળ વિશ્વમાં વિખ્યાત થઈ હતી. જૈનબાળાઓને મોઢા આપવામાં અને અનાથ, અપંગ અને નિરાશ્રિત એવા સાધર્મિઓની સેવા કરવામાં તેણીએ પોતાના જીવનનો પાછલો ભાગ નિર્ગમન કર્યો હતો. એથીજ તે રાજરમણી જૈન-ધર્મની મહાસતીઓના મંડળમાં ગણાતી હતી. ધન્ય છે એ અભયકુમાર જેવા વીર પુત્રની માતાને!

સાધર્મી માતાઓ, અને જ્ઞેનો, તમે આ મહાસતીનું નિર્મળ ચરિત્ર વાંચી તેણીની પાસેથી ધાર્મિક વૃત્તિનું અને પતિ-લક્ષિતનું શિક્ષણ લઈ તમારા શ્રાવિકા જીવનને ઊંચી સ્થિતિમાં મુકજો. અને પતિલક્ષિતરૂપ કલ્પલતાનું સદા સેવન કરજો.

ભદ્રા

આ મહાસતી રાજગૃહનગરના પ્રખ્યાત નગરશેઠ ગોલ-
દ્રની સ્ત્રી અને વીરશાસનના વિખ્યાત દાનવીર શાળિભદ્રની
માતા થાય. તે પવિત્ર સતી રાજગૃહનગરમાં થઈ હતી.
ભદ્રા જ્યારે માતાના ઉદરમાં હતી ત્યારે તેણીનાં માતાપિતાએ
કેઈ જોષીને પુછ્યું હતું કે, આ ગર્ભમાંથી શું અવતરશે?
ત્યારે તે વિદ્વાન જોષીએ કહ્યું હતું કે, “આ ગર્ભમાંથી પુત્રી
અવતરશે, જેના ઘરમાં તે પુત્રી વિવાહિત થઈને જશે તેના
ઘરમાં હમેશાં ભદ્ર-કલ્યાણની પરંપરા થયા કરશે.” જોષીનાં
આવાં વચન સાંભળી માતાપિતા ખુશી થયાં હતાં, અને તે ઉપ-
રથી જન્મ્યા પછી તે સતીનું નામ ભદ્રા પાડ્યું હતું. ભદ્રામાં
તેના નામ પ્રમાણે ગુણ હતા. તેણીને તેના ઉન્સાહી માતા-
પિતાએ સારી કેળવણી આપી હતી. ધાર્મિક કેળવણીના પ્ર-
ભાવથી ભદ્રાના હૃદયમાં જૈનધર્મ ઉપર સારી આસ્તા થઈ હતી.
તે હમેશાં સવાર સાંજ પ્રતિક્રમણ કરતી અને આભયિક લઈ
અરિહંત પ્રભુનું ઉત્તમ પ્રકારે ધ્યાન ધરતી હતી.

ભદ્રા જ્યારે વિવાહિત થઈ સાસરે આવી, ત્યારે તેણીની
માયાણુ માતાએ જે બોધ આપ્યો હતો, તે ભદ્રાએ પોતાના

હૃદયમાં કોતરી રાખ્યો હતો. લદ્રાના આવવા પછી ગોલદ્ર શેઠનાં ઘરમાં વૈભવ અને લક્ષ્મી વૃદ્ધિ પામ્યા હતા. ગોલદ્ર લદ્રા જેવી કેળવણી પામેલી સ્ત્રીના સહવાસમાં રહી ઘણો સુખી હતો. ગોલદ્ર રાજગૃહ નગરીના રાજા ઐલિકનો માનિતો થઈ નગરશેઠની પદ્ધતિના અધિકારી બન્યો હતો. ગોલદ્રશેઠ અને લદ્રા શેઠાણીની ધર્મકીર્તિ આ વિશ્વના વિશાળ પટ ઉપર પ્રસરી ગઈ હતી.

એક વખતે શીળવંતી લદ્રા સગલાં ધર્મ તેણીએ સ્વપ્નામાં શ્રાવણું ક્ષેત્ર જોયું, અને અનુક્રમે તેણીએ પુત્ર પ્રસવ્યો. ધાર્મિક ગોલદ્રશેઠે તે ઉપરથી તે પુત્રનું નામ શાળિલદ્ર પ્રાંડયું હતું. શાળિલદ્ર જ્યારે યૌવ્ય વયનો થયો, ત્યારે તેના માતાપિતાએ તેને આરી કેળવણી લેવા નિશાળે મોકલ્યો હતો. બુદ્ધિમાન શાળિલદ્ર થોડા વખતમાં સર્વ કળાઓનો પારંગત અને આરો વિદ્વાન થયો હતો. શાળિલદ્ર યૌવન વયને પામ્યો ત્યારે તેના પિતાએ તેને જત્રીશ સ્ત્રીઓ પરણાવી હતી. તે બધી આરા કુળવાન ગૃહસ્થોની પુત્રીઓ હતી.

શાળિલદ્રની પુણ્ય સંપત્તિ ઘણી ભારે હતી. તેના તેજસ્વી ચહેરા ઉપર પૂર્વ પુણ્યનું મહા તેજ ચળકતું હતું. પુણ્યવાન શાળિલદ્ર તે જત્રીશ સ્ત્રીઓની સાથે એક સુંદર મેહેલમાં રહેતો હતો. અને તેમાં દેવતાના જેવું ઉત્તમ વિદ્યાસ સુખ ભોગવતો હતો. શાળિલદ્રની સમૃદ્ધિનું વર્ણન જનશાસ્ત્રકારો ઉચ્ચ પ્રકારે કરે છે. જન ઇતિહાસમાં શાળિલદ્રનું પુણ્ય સર્વોપરિ ગણાયેલું છે.

શાળિલદ્ર જ્યારે ગૃહસ્થામી થવાને યૌવ્ય થયો, એટલે તેનો પિતા ગોલદ્ર શેઠ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી મહાવીરપ્રભુની

પાસે દીક્ષા લઈ ચાલી નીકળ્યો હતો. ગોબરે ચાલતી વખતે પોતાની સતી સ્ત્રી ભદ્રાની રજા લીધી હતી, તે વખતે સતી ભદ્રાએ જે વચનો કહ્યાં હતાં, તે દરેક શ્રાવિકાએ હૃદયમાં ડોનરી રાખવાં યોગ્ય છે. ભદ્રા બોલી હતી કે, “પ્રાણનાથ, આપ પરલોકનો પવિત્ર માર્ગ સુધારવા પ્રવર્તો છો, પણ આ આપની આશ્રિત અર્ધાગનાનો શો વિચાર કર્યો? આપ બાણો છો કે, સતી શ્રાવિકાનો પરમ આધાર પતિ છે. પતિ વગરનો ગૃહવૈભવ તેને શ્મશાન જેવો શૂન્ય છે. પતિ વગરની પત્નીઓને ધર્મ સાચવવો ઘણાજ મુશ્કેલ છે. પતિપ્રાણ શ્રાવિકા ગમે તેટલું ધર્મ સાધન કરે તથાપિ તેને દ્રુપ મેળવવાનું ઉત્તમ સાધન પતિની ભક્તિ છે. પ્રાણપતિ, આ શરણરહિત શ્રાવિકાને સાથે લઈ જાઓ. હું પણ આપની સાથે સાધ્વી થઈ પરલોકનું સાધન કરવા તત્પર થઈશ.”

સતી ભદ્રાનાં આવાં વચન સાંભળી ગોભર શેઠ બોલ્યો—
 “સાધ્વી, તમે નિર્ભય રહો. શાગિભદ્ર જેવા માતૃભક્ત પુત્રની સાથે રહેવાથી તમે સુખી થશો. પુત્રવતી સ્ત્રીઓને પતિનું અનુગમન કરવું યોગ્ય નથી. તમારે તમારા સતીધર્મનું અને શાગિભદ્ર જેવા સત્પુત્રનું શરણ છે. આપણુ ગન્નેના જવાથી ગૃહવૈભવમાં તક્લીન થયેલા પુત્રને ખેદ થશે. પ્રિયા, થોડો કાળ ગૃહાવાસમાં રહી જિન લગવંતની ભક્તિ કરો. જ્યારે સમય આવે ત્યારે તમે ચારિત્રના પવિત્ર માર્ગને અંગીકાર કરજો.”

પતિનાં આવાં વચનને આજ્ઞારૂપ ગણી ભદ્રા શાગિભદ્રની સાથે રહી હતી. માતૃભક્ત શાગિભદ્ર પોતાની માતાનું ગહુ માન કરતો અને પૂર્વ પુણ્યના પ્રભાવથી ઘરની સમૃદ્ધિને દેવતાની જેમ ભોગવતો હતો.

એક વખતે અનંત-લક્ષ્મીના ધણી શાગિલદ્રે સવાલાંખ સો-
 નેયાના રત્નકંબલ કે જેને રાજા શ્રેણિક પણ ખરીદ કરી
 શક્યો ન હતો તે ખરીદ કર્યા, તે સાંભળી શ્રેણિક ઘણો
 આશ્ચર્ય પામી શાગિલદ્રને ઘેર તે રત્નકંબલ દ્રવ્ય અંખી લેવાને
 એક સેવકને મોકલ્યો. તે સેવકને લદ્રાએ કહ્યું કે, રાજાસેવક,
 મેં તે રત્નકંબલના સોળા કટકા કરી મારા પુત્ર શાગિલદ્રની
 બત્રીશ સ્ત્રીઓને વહેંચી આપ્યા છે. અને તે બધા ખંડ તે
 વહેંચાએ પણ હાથ પગ ધોઈને તે વડે પગ લટીને નાંખી
 દીધા છે. માટે જો રાજાને તેની જરૂર હોય તો એ ખંડ પડ્યા છે તે
 લઈ લેજો. રાજાના સેવકે તે વાત આવી રાજાને કહી એટલે
 રાજા ઘણાજ આશ્ચર્ય પામી ગયો, પછી તેણે શાગિલદ્રને
 જોડાયા એક સેવકને મોકલ્યો. તે વખતે લદ્રાએ કહેવરાવ્યું
 કે, મારો પુત્ર ક્યાંય પણ બાહર નીકળતો નથી, તે ઉપરથી
 રાજા શ્રેણિક પાતાની બંતે શાગિલદ્રને ઘેર આવ્યો હતો. તે
 વખતે શ્રેણિકના માનને માટે શાગિલદ્રના મેહેલ આગળ
 સમૃદ્ધિ સાથે મોટી તૈયારી કરવામાં આવી હતી, જે જોઈ રાજા
 શ્રેણિક આનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો હતો.

રાજા શ્રેણિકને એક વાસભુવનમાં બેસારી લદ્રાએ પો-
 તાના પુત્રની પાસે આવી કહ્યું કે, પુત્ર, શ્રેણિક તને મળવા
 આવ્યા છે. લક્ષ્મીના બાદે વિલાસમાં મગ્ન થઈ રહેલા શાગિ-
 લદ્રે માતાને કહ્યું, માતા, તેની પાસે જે વેચવાનું હોય તે
 ખરીદ કરી દ્યો. માતા હસીને જોડી—વત્સ, તે કોઈ વેચ-
 નારો વેપારી નથી, પણ તે મગધ દેશનો અધિપતિ આપણો
 રાજા શ્રેણિક છે તે નને મળવાને આવેલ છે. માતાની આવી
 વાતી સાંભળી શાગિલદ્રના મનમાં એક થયો કે, શું મારે માથે
 પણ કોઈ ધત્તી છે? ત્યારે પરાધીન હવિતવાળા મને પિત્તાર

છે, હવે હું આ કાંવાના ભોગ વિલાસ નહીં ભોગવું. હવે તો શ્રી વીરપ્રભુની પાસે જઈ દીક્ષા લઈશ.”

પછી માતાની આજ્ઞાથી સુકોમળ શાળિભદ્ર રાજા શ્રેણિક પાસે આવ્યો અને તેણે વિનયથી રાજાને પ્રણામ કર્યો. રાજાએ તેને આલિંગન દઈ પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યાં. તેટલામાં શાળિભદ્રના શરીરમાંથી સુગંધી પત્તીનો નીકળવા માંડ્યો, તે જોઈ રાજાએ તેનું કારણ પુછ્યું, એટલે સતી સુલદ્રાએ કહ્યું—મહારાજ, આ કોમળ પુત્રના પિતા દીક્ષા લઈ મૃત્યુ પામી દેવલોકે ગયા છે, ત્યાંથી તેઓ પોતાના પુત્રના ઉપર સ્નેહને લીધે મનવાંછિત દિવ્ય વસ્તુઓ મોકલે છે, તેથી તે હુમણાં મનુષ્યના ગંધને લીધે ઘણા કલેશ પામે છે; તેથી તેને પત્તીનો વળે છે. માટે એને તમે છોડી દો. પછી રાજા શ્રેણિકે શાળિભદ્રને છોડી દીધો, એટલે કર્મથી મુકાએલો છવ જેમ મુક્તિએ જાય, તેમ તે પોતાના મેહેલને સાતમે માળ આવ્યો ગયો.

સતી ભદ્રા વિવેકવતી હતી. તેમજ તેણીનામાં રાજભક્તિ રહેલી હતી. પ્રજાનું પાલન કરનાર અને પ્રજાના જનમાલની રક્ષા કરનાર રાજા પ્રજાને બહુ માન કરવા યોગ્ય છે, એમ તે સારી રીતે સમજતી હતી. વળી પોતાના સ્વર્ગવાત્સી પતિ ગોલદ્ર શેઠને સન્માનથી સારી રીતે રાખનાર રાજા શ્રેણિક પોતાનો ઉપકારી છે, એ પણ તેણી જાણતી હતી, આથી ભદ્રાએ શ્રેણિક રાજાનું બહુ માનથી આતિથ્ય કરવા માંડ્યું. રાજાને સ્નાન કરાવી ઉંચા પ્રકારનાં ભોજન જમાવ્યાં, જે ભોજન રાજા શ્રેણિક પોતાના મેહેલમાં કદિ પણ જમ્યો ન હતો. પછી ભદ્રાએ રાજાને ઉંચી જાતનો દિવ્ય પોશાક આપ્યો. જેને જોતાંજ મગધપતિ ચક્રિત થઈ ગયો હતો, પછી “ક્યાં માફ સુખ

અને કયાં - આનું સુખ!" એમ બંને વચ્ચેના અંતર વિષે વિચાર કરતો કરતો તે શ્રેણિક પોતાના દરબારમાં આવ્યો હતો.

એક વખતે ધર્મધોષ નામે એક જ્ઞાની આચાર્ય રાજ-ગૃહનગરના ઉદ્યાનમાં આવી ચડ્યા. તે બપોર વાણી શાગિભદ્ર તેમને વાંદવા ગયો. શુરને વાંદ્યા પછી તે તેમની સન્મુખ બેઠા એટલે પદોપક્રમી સૂરિએ તેને ધર્મદેશના આપી. દેશનાને અંતે તે વિદ્વાન સૂરિએ જણાવ્યું કે, "મૂઠ પુરૂષો આ સંસારની અપગ સંપત્તિને સ્થિર માની તેમાં એવા આસક્ત બને છે કે, જેઓ દુઃખેળીમાં રહેલા ગણતા જાણી જેમ પોતાના ક્ષીણ થનાં આયુષ્યને પણ દેખતા નથી." આ વચ્ચે પુણ્યશાળી શાગિભદ્રના હૃદયમાં ભારે અસર કરી, અને તરતજ તેણે સંયમ લઈ આત્મસાધન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. શાગિભદ્રે આચાર્યને વિનયથી જણાવ્યું, "મહાનુભાવ, આપના ઉપદેશનાં વચ્ચે મારા હૃદય ઉપર સારી અસર કરી છે. આપનાં તે વચ્ચે મારા શ્રવનના છેલ્લા ભાગને સુધારવામાં કારણભૂત થયાં છે. દયાનિધિ, હું મારી માતાની આજ્ઞા લઈને આપની પાસે શરિત્ર લઈશ." આ પ્રમાણે કહી શાગિભદ્ર પોતાની માતા ભદ્રાની પાસે આવ્યો, તેણે નમન કરી માતાને કહ્યું—“માયાજી માતા, હું ધર્મધોષસૂરિ પાસે ધર્મ સાંભળીને આવ્યો છું, તેમની દેશના વાણી સાંભળી મારા હૃદયમાં વેરાવ્ય ઉપજ્યો છે, તેથી મારી દીક્ષા લેવાની મંજૂર થઈ છે, માટે મને આજ્ઞા આપો.” માતાએ કહ્યું, પુત્ર, તારું શરીર સુકોમળ છે, અને શરિત્રનો આચાર કઠિન છે, તેથી શરિત્રના પરિવડ તારાથી નહીં સહન થાય. દિવ્ય વૈભવના ઉત્તમ વિદ્વાનને ભોગવનારો તું શરિત્ર ધર્મના કદમય આગાદે શી રીતે પાળી શકીશ? શાગિભદ્ર બોલ્યો—માતા, મારી વૈરાગ્ય ભાવનાએ મને શરિત્રના કદને સહન કરનાર બનાવી

દીધો છે. જે પુરૂષો સુખની લાલચથી વ્રતના કષ્ટ નથી સહન કરતા, તેઓ ખરેખર કાયર ગણાય છે. જેમ બાળક અંગુઠો ચુંસતાં બાળે છે કે, હું મારી માતાના સ્તનને ખાવું છું, એ જેમ બ્રાંતિ છે; તેમ આ સંસારમાં માણસોને સુખની બ્રાંતિ છે; ખરી રીતે જોતાં એ સર્વ દુઃખમયજ છે. પુત્રનાં આવાં વૈરાગ્ય ભરેલાં વચનો સાંભળી ચારિત્રના માહાત્મ્યને બાળુનારી ભદ્રિક સ્વભાવની ભદ્રા કાંઈ જોલી નહીં. જ્યારે માતા કાંઈ પણ જોલી નહીં, એ ઉપરથી તેની આજ્ઞા છે, એમ માની શાળિભદ્ર પોતાની ખત્રીશ સ્ત્રીઓની પાસે આવ્યો હતો. ત્યાં તેણે નિત્ય એક એક સ્ત્રીને પ્રતિજ્ઞા પમાડી દરેકનો ત્યાગ કર્યો હતો, અને સાત ક્ષેત્રોમાં પોતાની વિપુળ સમૃદ્ધિનો સદુપયોગ કર્યો હતો. શાળિભદ્ર જ્યારે ખત્રીશ સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરવામાં રોકાયો એટલે જ્ઞાની ધર્મઘોષ આચાર્ય શ્રી વીરપ્રભુને હાથે તેની દીક્ષા થવાની છે, એવું જાણી ત્યાંથી વિહાર કરી આવ્યા ગયા હતા.

શાળિભદ્રને એક નાની જહેન હતી, તે ધના શેઠને વેરે પરણાવી હતી. તેણીએ પોતાનો ભાઈ શાળિભદ્ર દીક્ષા લેવાનો છે, એવા ખબર સાંભળ્યા હતા, તેથી તે મનમાં અફસોસ કર્યા કરતી હતી. એક વખતે તે પોતાના પતિ ધના શેઠને માથે તેલ નાખતી હતી, તે વખતે તેણીની આંખમાંથી આંસુનું ટીપું પડ્યું, તે ધના શેઠના ખભા ઉપર ટપક્યું. તે જાણી ધના શેઠે પોતાની પ્રિયાને રૂઢન કરવાનું કારણ પૂછ્યું, એટલે તેણીએ ઉત્તર આપ્યો, “પ્રાણુનાથ, મારો સુકુમાર બંધુ શાળિભદ્ર દીક્ષા લેવાનો છે, તેથી તે નિત્યે એક એક સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે છે, મારી માયાળુ ભદ્રા માતા એના વિના કેમ રહી શકશે? તે સંભારતાં મને આંખમાંથી આંસુ આવ્યાં.” તે સાંભળી ધના શેઠે કહ્યું, અરે! શું તારો ભાઈ એવો સત્વરહિત છે કે, જે હમેશાં ફક્ત એકજ સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી શકે છે. તે સાંભળી

તેણી હાસ્યમાં જોડી—“સ્વામીનાથ, કહેવું સોહસ્યું છે પણ કરવું
 દોહસ્યું છે.” પ્રિયાનું આવું હાસ્ય વચન સાંભળી ધના શેઠે કહ્યું,
 “જાં આજંધી મારે આઠે સ્ત્રીનો ત્યાગ છે.” પોતાના પતિનું સાથેસાથું
 આરિત્ર લેવાનું મન દેખી શાગિભદ્રની જાહેન ભયભીત થઈ ગઈ.
 અને ખીજ સાત સ્ત્રીઓ પણ ત્યાં આવીને કહેવા લાગી કે, એ
 સ્ત્રી મૂર્ખા છે, એનું કહેવું સાંભળી આપને આમ કરવું ન ઘટે.
 પછી શાગિભદ્રની જાહેન જે હાથ જોડી જોડી—સ્વામી, મેં આપને
 જે કહ્યું, તે હાસ્યમાં કહ્યું છે, મારી મૂર્ખાઈ તરફ નહીં જોતાં મારી
 પર ક્ષમા કરો. હવે હું ફરીવાર આપનો એવો અપરાધ નહીં કરું.
 આપના જેવા દયાળુ અને હિતમ પુરૂષોએ એમ કરવું ન ઘટે.
 છતાં જો આપ સંયમ ગ્રહણ કરશો તો અમે પણ તમારી સાથેજ
 આવીશું, કારણકે, પવિત્ર સ્ત્રીઓ પોતાના પતિનો ત્યાગ કરી
 શકતી નથી.

સ્ત્રીઓનાં આવાં વચન સાંભળી તેમને ધન્યવાદ આપી
 ધના શેઠ શાગિભદ્રની પાસે આવ્યો અને તેને કહેવા લાગ્યો. અરે
 શાગિભદ્ર! તમે કેમ આવા કાયર છો? કે જે એક એક
 સ્ત્રીને તજો છો. મેં તો એકજ વખતે સઘળી સ્ત્રીઓનો ત્યાગ
 કરી દીધો. મારે આલો આપણુ જાનને સાથે દીક્ષા લઈએ.

એવામાં ત્યાં આગળ વૈભાર ગિરિ ઉપર શ્રી વીરભગવાન
 સમોસર્યા, શાગિભદ્ર તથા ધના શેઠે દાન દઈ પ્રભુ પાસે જઈને
 આરિત્ર લઈ લીધું. ધના અને શાગિભદ્ર જાનને મહાવીર ભગ-
 વાન સાથે નિત્ય વિદ્યાર કરતાં જ્ઞાન મેળવી બહુશ્રુત થયા હતા.
 એક વખતે તે જાનને મુનિ વીરભગવાનની સાથે રાજગૃહનગરીમાં
 આવી ગયા. ત્યાં ઘણા લોકો તેમને વંદન કરવા આવવા લાગ્યા.
 ખીજે દિવસે માસકંપણનું પારણું હતું, એટલે તે જાનને એલિ-
 ક્ષાને ગઈ જતાં પ્રભુને વંદના કરી પુછ્યું—પ્રભુ, આજે અ-

માફ પારણું કેને હાથે થશે? પ્રભુએ કહ્યું, આજે તમારે જન્મેને શાગિભદ્રની માતાને હાથે પારણું થશે. આ પ્રમાણે સાંભળી તેઓ સતીભદ્રાને ઘેર આવ્યા. સતી ભદ્રા તે વખતે પાતાના ધ્યાનમાં હતી, “આજે હું શાગિભદ્રાને વંદન કરવા જઈશ” એવા વિચારમાં તલીન થયેલી સતીનું ધ્યાન તે મુનિઓ તરફ ગયું નહીં. ત્યારે ભદ્રા સાધુની સન્મુખ થઈ નહીં, એટલે તે જન્મે મુનિ પાછા વળી ભદ્રાના ઘરની બાહર નીકળી ગયા. નગરના દરવાજા સુધી ગયા ત્યાં તેમને હાથમાં ઢાંઈ લઈને આવતી એક વૃદ્ધ સ્ત્રી સામી મળી. સાધુ સ્વરૂપ શાગિભદ્રાને જોતાં એ વૃદ્ધાના સ્તનમાંથી દૂધ ઝરવા લાગ્યું. તેથી તેણીએ પ્રેમપૂર્વક તે મુનિઓને પ્રાસુક ઢાંઈ વાહારાવ્યું. તે લઈ તેઓ જન્મે વીરપ્રભુની પાસે આવ્યા. શાગિભદ્રા પ્રભુને વિનયથી જણાવ્યું, સ્વામી, આપ કહેતા હતા કે, તારી માતાને હાથે પારણું થશે પણ એમ ન થયું તેનું શું કારણ? વીરવાણી કદિ પણ અન્યથા થતી નથી. પ્રભુ બોલ્યા—ભદ્ર, મેં કહ્યું છે, તે સત્ય છે. સાંભળ:—

પૂર્વે શાગિઆમ નામના એક ગામમાં ધન્યા નામે એક વિધવા સ્ત્રી રહેતી હતી. તેને સંગમ નામે એક પુત્ર હતો. તે સંગમ હમેશાં ગામની સ્ત્રીમમાંઢાર ચારવાને જતો હતો. એક વખતે ઘેર ઘેર ઉત્સવ હોવાથી ખીરનું લોજન રંધાતું જોઈ તેણે નવા લોજનની ઇચ્છાથી પોતાની માતા પાસે આવી ખીરનું લોજન માગ્યું. તેની ગરીબ માતાએ કહ્યું, બેટા, આપણે ગરીબ છીએ, તેથી આપણે ઘેર ખીરનું લોજન ક્યાંથી હોય? તે સાંભળી સંગમ રોવા લાગ્યો. તે ઉપરથી ચાર પાડોશણે તે વાત જાણી, તેથી એકે દૂધ આપ્યું, બીજાએ ચોખા આપ્યા, ત્રીજાએ સાકર આપી અને ચોથીએ ઘી આપ્યું. તે લઈને તે વૃદ્ધાએ ખીર બનાવી સંગમને આપી. છોકરો તે ખાવા બેઠો, તેટલામાં કેઈ

એક મુનિ માસકપણને પાસે તેને ઘેર આવ્યા. સંગમ તે તપસ્વી મુનિને ખરેખરા પાત્ર બાપી સારો ભાવ લાવી તે ખીર મુનિને પોહોરાવી દીધી. ઉત્તમ પાત્રને દાન દઇને તે ગરીબ બાળક ઘણાજ હર્ષ પામ્યો. મુનિ પણ તે શુદ્ધ આહાર લઈ પોતાને આશ્રમે આવ્યા ગયા. તેવામાં તેની માતા ત્યાં આવી, તેણીએ પુત્રનું પાત્ર બાકી જોઈ “મારો ભુખ્યો બાળક તે ખાઈ ગયો હશે” એવું, ધારી બીજી બાકી હતી તે ગંધી ખીર તેને પીરતી. ભુખ્યો બાળક તે પીરસેલી ખીર કંઈ સુધી આવી ત્યાંસુધી ખાઈ ગયો. તેમાંથી અછૂર્ણ રહી આંઝ થઈ આવ્યો અને બીજે દિવસે તે મૃત્યુ પામી ગયો. તે સંગમનો જીવ મુનિને દાન આપવાના પ્રભાવથી તું શાગિભદ્ર થયો છું. તારી પૂર્વભવની માતા મૃત્યુ પામી અહીં અવતરી છે, તેણીએજ તને દહીં પોહોરાવ્યું છે.

આ પ્રમાણે પોતાનો પૂર્વભવ સાંભળી શાગિભદ્રને ઘણાજ જોષ થયો, તે પછી ધના શેઠ અને શાગિભદ્ર બન્ને શ્રી વીર-પ્રભુની આજ્ઞા લઈ વૈભાર પર્વત ઉપર ગયા અને ત્યાં અન-શન લઈ શુભ ધ્યાને ઉભા રહ્યા. પછી સતી બદ્રા વીર ભગવંતની પાસે આવી તેણીએ વંદના કરી પ્રભુને પૂછ્યું—
સ્વામી, આજે મારે ઘેર ધનો અને શાગિભદ્ર બિશ્વાને અર્થ કેમ ન આવ્યા? ને સાંભળી પ્રભુએ તેણીને ગનેલી હુકીકત કરી સાંભળાવી. તે સાંભળી સતી બદ્રા એક પામી પોતાની વહુઓ સાથે વૈભાર પર્વત ઉપર આવી. ત્યાં તેણીએ ઉચ્ચ સ્વરે રૂદન કરી કહેવા માંડ્યું, “પુત્ર, હું ખરેખર નિર્ભાગી કરી કે, તું મારે ઘેર આવ્યો, તે છતાં મેં તને જાણ્યો નહીં. હું માનુષકન પુત્ર, આ દુઃખી માતાને એક વાર નાઈ સુખ ખાવું.” આ પ્રમાણે બદ્રા રૂદન કરી કહેતી હતી, તેવામાં પ્રેમિક રાજા ત્યાં આવી ચડ્યો. તેણે બદ્રાને રૂદન કરતી જોઈ તપસ્વી શાગિભદ્રને કહ્યું, ધર્મવીર શાગિભદ્ર, તું માનુષકન

છે. આ તારી માયાળુ માતાને તારું મનોહર મુખ જતાવ્યું. આ જગતમાં માતા જેવું બીજું જન્મ તીર્થ નથી. ઉત્તમ પુત્ર માતાના ઉપકારને કદિ પણ ભુલી જતો નથી. આવાં વચન સાંભળી શાગિલદ્રે પોતાની માતાની સન્મુખ જોયું ત્યાર-પછી શ્રેણિકે ભદ્રાને કહ્યું, “ ભદ્રે, તું જગતમાં ઉત્તમ શ્રાવિકા છું. શાગિલદ્ર જેવાં પુત્ર રત્નને જન્મ આપનારી તારાં જેવી કોઈ બીજી માતા નથી. તારાં જીવિતને ધન્ય છે.” આ પ્રમાણે કહી શ્રેણિકે સતી ભદ્રાને ઘણોજ પ્રતિજોધ આપ્યો. શ્રેણિકના પ્રતિજોધથી ભદ્રા પોતાની વહુઓને સાથે લઈ પાછી પોતાને ઘેર આવી હતી.

ધનો અને શાગિલદ્ર શુભ ધ્યાન ધરી મૃત્યુ પામી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને ગયા હતા.

પછી સતી ભદ્રાએ વૈરાગ્ય પામી વીર પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. સાધ્વીપણામાં તેણીએ વિહાર કરી ભારતવર્ષની જૈન બાળાઓને સારો જોધ આપ્યો હતો. “ શ્રાવકસંસારમાં ધાર્મિક ઉન્નતિ કેવી રીતે થાય છે ? અને શ્રાવિકાઓએ પોતાના જીવનમાં શું શું કરવાનું છે ? ” એ વિષે સારાં સારાં વ્યાખ્યાનો આપી એ મહાસતીએ પોતાની કેળવણીનો ચળકાટ સર્વ જગતને સારી રીતે દર્શાવ્યો હતો.

તે વખતે ભારતની જૈનપ્રજા ઉંચે સ્વરે કહેતી હતી કે, “ શાગિલદ્રની શીખવતી માતાએ શ્રાવિકાઓનો જે ઉપકાર કર્યો છે, તે યાવચ્ચંદ્રદિવાકર તેના યશોગાનની સાથે રહેશે.” ધન્ય છે, તે ધર્મવીરની પવિત્ર માતા ભદ્રા સતીને.

સદ્ગુણી શ્રાવિકાઓએ આ મહાસતીના ચરિત્રમાંથી પતિ-ભક્તિ, શીખરક્ષણ, ધૈર્ય, ઉત્સાહ, ઉમંગ અને ધર્મપર શ્રદ્ધા એ ઉત્તમ ગુણો શીખી પોતાના જીવનને સુધારવા તત્પર થવાનું છે.

સુલદ્રા.

આ સતી વસંતપુર નગરના રાજા જિતરાત્રીના મુખ્ય પ્રધાન જિનદાસની પુત્રી થતી હતી. તેણીએ પોતાની માતા તત્વમાલિની પાસેથી સારી કેળવણી લીધી હતી. તત્વમાલિની એ ખરેખર તત્વમાલિની હતી. તેણી જનધર્મના તત્વજ્ઞાનમાં સારી પ્રવીણ હતી. તેનો પતિ જિનદાસ પણ એક ઉત્તમ શ્રાવક કહેવાતો હતો. જિનદાસ અને તત્વમાલિની એ બંને ઉત્તમ પ્રકારના શ્રાવકદંપતી હતાં. તેમનો શ્રાવકસંસાર વસંત-પુરના સંઘમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાતો હતો; કારણકે, શ્રાવકના સદાચાર તેઓ શ્રેષ્ઠ રીતે પાળતા હતા.

આવા ઉત્તમ, ધાર્મિક અને સદાચારી માતાપિતાના સહવાસમાં રહી ઉછરેલી સુલદ્રા સારી કેળવણી અને સદ્ગુણી બને તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણીમાં પ્રવીણ થયેલી સુલદ્રા ગયાદે મોટી ધર્મ સ્વાદે તેણીના પિતા જિનદાસને ચિંતા થવા લાગી. તેણે પોતાની પ્રિયાની સંમતિ મેળવી નિશ્ચય કર્યો કે, સુલદ્રાને કોઈ સમકક્ષિની જનધર્મી પુરૂષને આપવી. આવી

આવકબાળા મિથ્યાત્વીના હુકમનાં ન બચ, અને તેની છ'દ્ગી વૃથા ન થાય, તેને માટે તેણે પૂરેપૂરો વિચાર કયો હતો.

વસંતપુરમાં જૈની અને મિથ્યાત્વી બન્ને પ્રજા રહેતી હતી. તેથી કેટલાએક જૈનીઓ પોતાની પુત્રીઓને મિથ્યાત્વીને ઘર આપતા, તેથી તે ગિચારી આવકબાળાઓ પોતાના ધર્મથી અટ બની જતી હતી. સમક્ષિન ધારી આવકની સુતા મિથ્યાત્વી પતિની પત્ની થાય એ કેવો અનર્થ? કેવો અનાચાર? અને કેવો દુરીવાજ? શુદ્ધ આવકદુષ્ટાની કન્યા મલિન મિથ્યાત્વીના મંદિરમાં પ્રવેશ કરે એ સ્વર્ગની દેવીને નરકના મંદિરમાં પ્રવેશ કરવા જેવું છે. તેવું અનુચિત કામ કરનારા માળાપો પોતાનાં પવિત્ર સંતાનોને વટલાવે છે અને પોતે તેઓની દુર્ગતિનું કારણભૂત થાય છે. આ બધું જિનદાસ સારી રીતે સમજતો હતો અને તેથીજ તેણે પોતાની પુત્રી સુભદ્રા આવક પતિને આપવી એવો નિશ્ચય કયો હતો.

એક વખતે ચંપાનગરીનો રહેવાની બુદ્ધદાસ નામે એક વેપારી વસંતપુ માં આવી ચડ્યો. તે બુદ્ધદાસ બૌદ્ધધર્મને માનનારો અને જૈનધર્મનોદ્વેષી હતો. એકસમયે બુદ્ધદાસ જિનદાસન ઘર આગળ થઈને નીકળ્યો, તે વખતે સુભદ્રા તેના જોવામાં આવી. તે બાળશ્રાવિકા ઘણી સુંદર હતી. તેણીનામાં શરીર અને સદ્ગુણ બન્નેનું સૌંદર્ય પ્રકાશી રહ્યું હતું. ચંદ્રના જેવું મુખ, મૃદુહાસ્ય અને વિશાળ નેત્રો પ્રેક્ષકોના મનને આકર્ષે તેવા હતા. સુભદ્રાને જોતાંજ બુદ્ધદાસે કોઈને પુછ્યું કે, “આ દેવાંગના જેવી સુંદર કન્યા કોની છે?” તેને ઉત્તર મળ્યો કે, “તે અમારા રાજાના પ્રધાન જિનદાસની સુભદ્રા નામે પુત્રી છે. એનો પિતા જિનદાસ આ કન્યાને કોઈ જૈનધર્મી પતિનેજ આપવાનો છે.” એ સાંભળી બુદ્ધદાસે વિચાર્યું કે, “મારે જૈનધર્મી

ધડને પણ કોઈ રીતે આ સુંદર કન્યા પ્રાપ્ત કરવી. એ સુંદર બાળાને અપાદન કરવા હું જૈનધર્મ સંગ્રામી શાસ્ત્રો લણવામાં તથા તે ધર્મની કરણીમાં કુશળ બનું.” આણું વિચારી ગુદ્દદાસ કપટ શ્રાવક બની કોઈ જૈન સાધુ પાસે ગયો અને ત્યાં તેણે શ્રાવક ધર્મની સમાચારી શીખી લીધી. પછી તો તે શ્રાવક જેવો બની નિરંતર જિનમંદિરોમાં દેવદર્શને જાય તથા ઉપાશ્રયમાં સાધુ પાસે ધર્મ સાંભળવા પણ જાય. એક વખતે આવા સુશ્રાવકને દેખીને પેલા શ્રેષ્ઠ જિનદાસે તેને પોતાને ત્યાં જિનપૂજા માટે બોલાવ્યો. દંભી ગુદ્દદાસે પણ ત્યાં આવી જિન પ્રતિમાની યતના પૂર્વક પ્રસાદના કરી અંદનકમળ વગેરેથી તેની પૂજા કરી. પૂજા કરવાની પદ્ધતી જોઈ મંત્રી જિનદાસ તેની ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયો. પછી રનેહથી તેને પોતાને ત્યાં ભોજન કરવા બેસાડ્યો. ભોજન પીરસતી વખતે તે કપટી શ્રાવક કહેવા લાગ્યો— “હવે હાર્દી વગેરે ત્રીજી વિગય મારે કહ્યતી નથી, માટે હું ઘી વગેરે પહેલી વિગય તથા પકવાન વગેરે બીજી વિગય ગ્રહણ કરીશ. વળી મારે શાક પણ ભેજ ખપે છે.” આ પ્રમાણે કહેતાં તે દંભી શ્રાવકથી જિનદાસ તો મોહિત થઈ ગયો. તે વખતે ભોળા પ્રધાને વિચાર્યું કે, “મારી સુભદ્રાને તો આજ સ્વાગી પ્રાપ્ત થાય તો વધારે ઉત્તમ. કારણકે, જૈનધર્મ પાળનાર, દાતાર, વિનયી, યતના રાખનાર, સર્વ છવ ઉપર દયા લાવનાર, સરસ સ્વભાવી, સ્વરૂપવાન અને લક્ષ્મીવાળો આવો જમાઈ મળવો મુશ્કેલ છે.” આણું વિચારી જિનદાસે સુભદ્રાનો સંગ્રામ તેની સાથે કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પછી ગુદ્દદાસ જમી રહ્યો એટલે જિનદાસે તેને એકાંતે બોલાવી કહ્યું, ભદ્ર આપ શુદ્ધ શ્રાવક અને શુભજ્ઞ છો, તેથી મારી એકની એક કન્યાનો સંગ્રામ આપની સાથે કરવાની મારી ઇચ્છા છે. લક્ષ્મીને કૃપાના સંગ્રામ

સરખો અને ચંદ્રને રોડિણીના સંગ'ધ સરખો એ સંગ'ધ થવાથી હું મારા મનમાં પૂર્ણ સંતોષ માનીશ. તેનાં આવાં વચન સાંભળી બુદ્ધદાસે તે વાતની હા કહી એટલે જિનદાસે મોટા ઉત્સવથી સુભદ્રાનું તેની સાથે પાણિયહણ કરાવ્યું.

સતી સુભદ્રા બાણુતી ન હતી કે તે એક મિથ્યાત્વી પતિને વરી છે. બુદ્ધદાસને શુદ્ધ શ્રાવક બાણુનારી સુભદ્રા તો પોતાને ધન્ય માનવા લાગી. અને પોતાનું શ્રાવિકા જીવન સાર્થક કરવાની નવી નવી આશાઓ ઝાંઘવા લાગી. પવિત્ર હૃદયની સુભદ્રા પતિ ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરી ભવિષ્યમાં પોતાનું જીવન કેવી રીતે સુધરે? તેને માટે સારા સારા વિચારો કરવા લાગી.

બુદ્ધદાસ કેટલાક દિવસ સુધી વસંતપુરમાં રહ્યો અને તેણે વ્યાપારમાં સારી લક્ષ્મી સંપાદન કરી. “પોતે કપટી શ્રાવક બની શ્રાવકની એક સુંદર કન્યા પરણ્યો” એવું ધારી બુદ્ધદાસ હૃદયમાં ઘણોજ આનંદ પામતો અને પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થવાથી પોતાની કપટબુદ્ધિને તે હૃદયમાં વારંવાર ધન્યવાદ આપતો હતો.

એક વખતે બુદ્ધદાસે પોતાને વતન ચંપાનગરીમાં જવાને પોતાનાં સારૂ સસરાની આજ્ઞા માગી. સુભદ્રા પોતાને સાસરે જવા તૈયાર થઈ એટલે તેની માતા તત્ત્વમાલિનીએ તેણીને નીચે પ્રમાણે બોધ આપ્યો. જહન સુભદ્રા, તું કેળવણી પામેલી એક શ્રાવક કન્યા છે. મેં મારી શક્તિ પ્રમાણે તને જે બોધ આપ્યો છે, તે બોધ તે તારા સુશિક્ષિત હૃદયમાં કેતરી રાખ્યો છે, તથાપિ સાસરે જતી સુતાને સદ્બોધ આપવો એ માતાની પવિત્ર દરજ છે, એમ ધારી હું તને કહેવા ઇચ્છી રાખું છું—“પુત્રી, તું સાસરીયામાં જઈને તારા પિતાની અને

તારી માતાની કીર્તિ વધારજે. તારા પતિ ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ રાખજે, શુદ્ધ હૃદયથી તેની સેવા કરજે અને તેની આજ્ઞાનાં વચનને માન આપજે. જ્ઠેન સુભદ્રા, તું આરી રીતે સમજે છે કે, સમક્ષિત ધારી શ્રાવિકાઓએ મન, વચન અને કાયાથી શીળની રક્ષા કરવી જોઈએ. શીળની રક્ષા કરવાથી શ્રાવિકાઓને સતી તથા સાધ્વીનું પવિત્ર પદ મળે છે. સદ્ગુણી જ્ઠેન, આત્મ, અસરા, જેડ, જેઠાણી અને ગીઝ જે ઘરમાં વડિલ હોય તેમની સેવા કરજે અને તેમની સાથે મર્યાદાથી વર્તજે. કોઈની સાથે વૈર કરીશ નહીં. સર્વની સાથે સંપ રાખજે. હુમેશાં પરોપકાર કરવામાં તત્પર રહેજે અને શુદ્ધ ભાવથી જિનભગવંતની ભક્તિ કરજે.”

પોતાની માતા તત્ત્વમાસિનીના આવા ઉપદેશવચન સાંભળી સુભદ્રા હૃદયમાં ઘણોજ હર્ષ પામી. અને માતાનો ભારે ઉપકાર મનમાં આવવાથી તેણીના નેત્રમાંથી પ્રેમાશ્રુની ધારા ચાલી—સુભદ્રા ગદ્ગદગ્નિ કહે જોડી—“માતા, તમે મારા દેવા ઉપકારી છો? એ વાતનું વર્ણન મારાથી થઈ શકે તેમ નથી, હું તમારી ચાવજીવિત આભારી છું. તમે મને બાળ વયથી ઉછેરી મોટી કરીને અને ઉત્તમ પ્રકારની ઉછાવણી આપીને મારા સ્ત્રીજીવનને સુધાર્યું છે. અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાં પડેલી અભણ અખગાઓને જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરી તેમાંથી ઉદ્ધાર કરનારી માતાઓને ઘણા ધન્યવાદ ઘટે છે. પૂર્વના પુણ્યને યોગેજ તેવી માતાઓજ મળે છે. માતા, હું હવે આપના પવિત્ર સદ્વાસનામાંથી ભુદી પડું છું. આ વિયોગી પુત્રીને ધર્મ-કરુણીમાં સંભારજે અને કોઈવાર તેને તમારું પવિત્ર દર્શન આપજે.”

આ પ્રમાણે કહી સુભદ્રા માતાપિતાને પગે લાગી. પછી સુદ્ધાન્ત સુભદ્રાને સાથે સહ લ્યાંગી વિદાય થયો, તે કેટલેક

દિવસે અપાનગરીમાં આવી પોહુંજ્યો. ઘણી લક્ષ્મી અને શ્રાવિકા સુભદ્રાને લઈ આવેલા યુદ્ધદાસને બાળી તેના માતા-પિતા ઘણાજ દર્પ પામ્યાં. યુદ્ધદાસે આવી પોતાના માતા-પિતાના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યો અને સુભદ્રાએ પણ આસુ અને માસરનો વિનય કર્યો.

ખીજે દિવસે સુભદ્રા નિત્યના નિયમ પ્રમાણે દહી સ્નાન વગેરે કરી જિનમંદિરે ગઈ. ત્યાં ભાવથી પ્રભુતાં દર્શન કરી, ત્યાંથી જૈનમુનિને પ્રણામ કરી પોતાને ઘર આવી. સાસુએ સુભદ્રાને પુછ્યું—વહુ, તું ક્યાં ગઈ હતી? સુભદ્રાએ સ્વ કહ્યું, સાસુજી, હું જિનમંદિરમાં દર્શન કરવા અને ઉપાશ્રયે જનશુકને વંદના કરવા ગઈ હતી. તે સાંભળી આસુ બોલી—“વત્સે, આપણે ઐશ્વર્યથી છીએ. આપણા ઇષ્ટદેવ યુદ્ધજી છે, તેથી તારે તેનુંજ આરાધન કરવું. ખીજે ક્યાંઈ જવું નહીં.” તે સાંભળતાંજ સુભદ્રા ચકિત થઈ ગઈ. તેણીએ વિચાર્યું કે, “ઘણુંજ વિપરીત થયું. અહો! હું ડગાણી. આ ભક્તિરે દગલ-બાજીથી મારા પિતાને છેતરી મને પરાણી લીધી. આ લોકો તો ઐશ્વર્ય છે, હવે શું કરવું? જે થવાનું હોય તે થાઓ, મહારે તો મારા પવિત્ર ધર્મને કદિ પણ છોડવો નથી. જે સમકિતનો શુદ્ધ માર્ગ મને મળ્યો છે, તે માર્ગથી હું કદિ પણ ભ્રષ્ટ થવાની નથી. શુદ્ધ શ્રાવકની પુત્રી ઘણું સંકટ આવે તોપણ શ્રાવક ધર્મથી પતિત થતી નથી. હું વીરબાળિકા છું, કદિ પણ માફ ધર્મવીર્ય ગુમાવીશ નહીં. જ્યારે સુભદ્રા સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય તો પછી જિનદાસ પિતાને અને તત્ત્વમાસિની માતાને ખોટ ગેસે. શાસનદેવતા, મને સહાય કરો, અને આ છેતરાએલી શ્રાવિકાને ભારે સંકટમાંથી બચાવો.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી સતી સુભદ્રા તો નિરંતર પોતાના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે જિનમંદિરે જવા લાગી. સુભ-

દ્રાની આવી વર્તણુક જોઈ તેની મિથ્યાત્વી સાસુ મનમાં આવે તેમ જોઈતી અને તેણીને ઘણીજ પત્રવતી હતી. આખરે તે સતી શ્રાવિકાને પોતાના ઘરની બહાર બુદ્ધે ઘેર રાખી. ત્યાં પણ સતી સુભદ્રા જિનેદ્રની પૂજા કરતી તથા જૈન સાધુઓને વહોરાવતી અને એક નિપ્રાથી આદ્યતધર્મની શુદ્ધ આરાધના કરતી હતી.

એક વખતે કોઈ જિનેદ્રથી મુનિ કે જેઓ શરીરની બીલકુલ સુધૃષા કરતા નથી તેવા મુનિ માસકપણના પારણાને માટે સુભદ્રાને ઘેર વોહોરવા આવ્યા. તેમને વોહોરાવતા તેણીએ તે મુનિની ચક્ષુમાં કંઈ કંઈ પડેલું જોયું; તે જોઈ સતીએ વિચાર્યું કે, “જે આ કંઈ મુનિની આંખમાં વધારે વખત રહેશે તો આ મુનિ પોતાની આંખ જોઈ જસશે.” એમ ધારી સુભદ્રાએ યતનાપૂર્વક મુનિની આંખમાંથી પોતાની છાશથી તે કંઈ કાઢી લીધું. દૈવયોગે સુભદ્રાના કપાળમાં તારું તિલક હતું, તે યતિના કપાળમાં પડી ગયું. તે વખતે સુભદ્રાની સાસુએ તે તિલકવાળા સાધુને જોયા. તરતજ તેણે બુદ્ધદાસને જોડાવ્યો અને કહ્યું કે, “જે, આ તારી સ્ત્રીનું કેવું નકારું ચરિત્ર છે, તે સાધુમાં લુપ્થ થઈ છે.” એટલામાં તો તેણીના સાસરાનું બધું કુટુંબ એકઠું મળી ગયું અને તે કહેવા લાગ્યું કે, “બુદ્ધદાસ, આ તારી સ્ત્રી સ્વચ્છંદે વર્તનારી કુશીલા છે, એ આપણા કુળને કલંકિત કરશે.” સર્વનાં આવાં વચન સાંભળી બુદ્ધદાસ સુભદ્રાની ઉપર નિઃસ્નેહ થઈ તેણીને નિરંકર કરવા લાગ્યો. તે સાંભળી સુભદ્રાએ વિનયથી જણાવ્યું, “આથે ધર્મમાં છળ કરી મને છેતરી છે. તે છતાં હું આપનાથી વિરક્ત થઈ નથી. તેમજ મેં મારા શીખરજને શુભાવ્યું નથી. આપ મારા શિરછત્ર છો, માત્ર દેવ, શુર અને ધર્મના

વિચારમાંજ હું આપનાથી બુદ્ધી પડું છું. મેં જે પેસા સાધુને કરેલું છે, તે મારા ધર્મની વિરુદ્ધ કર્યું નથી; છતાં આપના આ કુટુંબીઓ અનુચિત બોલે છે તો મહારે હવે શું કરવું?” આટલું કહી તેણીએ મનમાં ધારણા કરી કે, “જ્યાંસુધી શાસનદેવી મને આ કલંકથી મુક્ત નહીં કરે, ત્યાંસુધી હું માફ ધ્યાન મુકીશ નહીં.” પછી તે કાયોત્સર્ગે રહી કેટલીક વાર પછી સતી સુભદ્રાના સાત્વિક પ્રભાવથી શાસનદેવી પ્રગટ થઈને બોલી—“હે સુભદ્રા, તારો કાયોત્સર્ગ પૂરો કર્ય.” તે સાંભળી સુભદ્રા કાયોત્સર્ગ પૂરો કરી બોલી—“હે દેવી, માફ કલંક ઉતારો, વીરશાસનની બાળિકા ઉપર વૃથા કલંક આરોપિત થાય, એ શાસનની હીલણા કહેવાય.” દેવીએ કહ્યું, “સતી, કાલે સવારે તું કલંકથી મુક્ત થઈશ, તે વખતે હું આકાશમાં રહી જે બોલું, તે પ્રમાણે તારે કરવું.” આ પ્રમાણે કહી શાસનદેવી અંતર્ધાન થઈ ગઈ અને સતી સુભદ્રા હૃદયમાં હર્ષ પામી.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે દ્વારપાળો જેવા નગરના દરવાજા ઉઘાડવા લાય છે, તો તે દરવાજા ઉઘડ્યા નહીં, તેનાં કમાડ લેશ માત્ર પણ હાલ્યાં નહીં. તે બખર સાંભળી જિતશયુ રાજા આશ્ચર્ય પામી ત્યાં આવ્યો, તેણે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, તે પણ વૃથા થયો. નગરના લોકો આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયા, રાજા ચિંતાતુર થઈ ગયો. ઘણાં શાંતિક કાર્યો કર્યાં, તોયે કંઈ થયું નહીં. એટલે શાસનદેવીએ અંતરીક્ષમાં રહીને કહ્યું, “જે સતી સ્ત્રી હોય તેણીએ કાચે તંત્રે કુવામાંથી ચાળણી વડે જળ કાઢી તે કમાડને છાંટવું એટલે તે ઉઘડશે.” તે ઉપરથી રાજાએ નગરમાં પટહુ વગડાવ્યો કે, “જે સ્ત્રી એ પ્રમાણે કરી દરવાજા ઉઘડાવશે, તેણીને બહુ સન્માન આપવામાં આવશે.” તે સાંભળી વસંતપુરની ઘણી વનિતાઓ જળ કાઢવા આવવા લાગી, પણ જળ તો ચાળણીમાંથી

ગળી જવાથી તેઓ વિલગી થઈને જતી રહેવા લાગી. આથી રાજા જિંતશત્રુને ભારે ચિંતા થઈ પડી. તેણે વિચાર્યું કે, શું મારા નગરમાં કોઈ સતી સ્ત્રી નહીં હોય? હવે શું કરવું?

અહીં મુલદ્રાએ પોતાની સાસુને કહ્યું, “જે તમારી ધર્યા હોય તો હું જઈને દરવાજા ઉઘાડું.” તે સાંભળી સાસુએ કહ્યું, “એક વાર તો તં કુળને કલંકિત કર્યું છે; હવે તારે વધારે શું કરવું છે?” તારા જેવી કુશીલા શું કરવાની છે? સતીએ વિનયથી કહ્યું, “માતા આપે જે કહ્યું તે પ્રમાણ છે. પણ હું સુશીલા છું કે કુશીલા એ વાતનો હમણાજ નિર્ણય થશે” એમ કહી મુલદ્રા સતીએ પટહોનો સ્પર્શ કર્યો. ત્યારપછી વસંતપુરના હબ્બરો પુરૂષો અને સ્ત્રીઓની વચ્ચે શીળવતી મુલદ્રાએ શાસનદેવીના પ્રભાવથી કુવામાંથી કાચે તાંતણે આળણી વડે જાળ કાઢ્યું અને તે નગરના દ્વારને છાંટ્યું, એટલે તત્કાળ તે દ્વાર ઉઘડી ગયું. આ ચમત્કાર જોઈ સર્વ લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા અને મુલદ્રા સતીને ભારે ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. એવી રીતે મુલદ્રાએ નગરના ત્રણ દ્વાર ઉઘાડી દીધા. ત્યારપછી પોતે ઉંચે સ્થરે કહ્યું, “હવે આ નગરમાં જે કોઈ બીજી સતી સ્ત્રી હોય તો તે એથી પોળના દ્વાર ઉઘાડે.” તેનાં આ વચન સાંભળી રાજાએ તપાસ કરાવી પણ કોઈ સ્ત્રી તેવી નીકળી નહીં અને તે નગરના દ્વારને બિઘાડી શકી નહીં. હજી સુધી એ શું નગરદ્વાર બંધ રહેલ છે. આથી રાજા વગેરે બધા લોકો ચમત્કાર પામી ગયા અને મુલદ્રાસતીને તેમજે જયધ્વનિથી વધાવી લીધી.

મુલદ્રાનો આવો દિવ્ય ચમત્કાર જોઈ તેની સાસુએ ઉભા થઈને તેણીની ક્ષમા માગી. વિનયવતી વહુએ પોતાની સાસુને પગે લાગી કહ્યું કે, “પૂજ્ય માતા, આપે મનમાં તે વિષે ક્ષમા કરવો નહીં. સર્વ વાત કર્મને આધીન છે. શુભાશુભ કર્મ પ્રા-

ણીને અનેક જાનની શુભ.શુભ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે.” સતીના આવા શુભ વિચાર જાણી સર્વ ખુશી ખુશી થઈ ગયા અને જૈનધર્મ ઉપર તેમની વિશેષ આસ્તાદ્દ થઈ.

સતી સુભદ્રાએ પોતાના આસરાના મિથ્યાત્વી કુટુંબને જૈનધર્મી બનાવી દીધું. તેણે ગદ્યા શુભ હૃદયથી આહુત ધર્મની ઉપાસના કરવા લાગ્યા. તે સાથે અંધાનગરીના ગીજ ઘણા બ્રાહ્મ લોકો, જૈનધર્મના પરમરાગી થઈ ગયા.

છેવટે સતી સુભદ્રા સંસારને સુધારી કોઈ જૈનમુનિ પાસે દીક્ષા લઈ સાધ્વી થઈ હતી. તેણે પોતાના આશિષજીવનમાં અનેક શ્રાવિકાઓનો ઉપકાર કર્યો હતો. તે મહાસતી સુભદ્રાના ઉપદેશથી અનેક ક્ષેત્રોની શ્રાવિકાઓએ સાંસારિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ સંપાદન કરી હતી. ધન્ય છે એ અવિત્ર સતીના જીવનને.

રાજિમતી

આ પવિત્ર સતી નેમિનાથ પ્રભુનાં પત્ની થાય છે. તેમ-
નો જન્મ મથુરા નગરીના રાજા ઉગ્રસેનને
ત્યાં થયો હતો. તેમની માતાનું નામ ધારિણી હતું. રાજિ-
મતીનો હવ અપરજિત વિમાનથી વ્યવેળા દેવતા હતો.

પવિત્ર રાજિમતીએ પોતાની માતા ધારિણીની પાસેથી
સારી દેળવણી સંપાદન કરી હતી. તે શિવાય બીજા ઉત્તમ શિ-
ક્ષકો પાસેથી વિવિધ જાતની કળાઓ તે શીખી હતી. રાજા ઉ-
ગ્રસેન રાજિમતીને ઉચી દેળવણી આપવાને ઉત્કંઠિત હતો. પો-
તાના સંતાનોને સાફ શિક્ષણ આપવું, એ માતાપિતાની પવિત્ર
કર્મ છે, એ વાત ઉગ્રસેન અને ધારિણી બન્ને રાજકુમારી
સારી રીતે જાણતાં હતાં. આથી તેમણે રાજકુમારી રાજિમ-
તીના હૃદય ઉપર દેળવણીરૂપ કલ્પસત્રાની શીતળ છાયા પ્રસ-
રવી દીધી હતી.

જે માતાપિતાઓ પોતાનાં સંતાનોને વિદ્યાર્થી વિમુખ રાજો
છે. તેઓ તેમના અદેખરા શત્રુઓ છે. સંતાનોને શિક્ષણ રહિત
રાખવા તે તેમની લાવડિસા બદાળાર છે. તેવી લાવડિસા કર-
નારા માળાઓ એક ધાતરી કહેવાય છે. દ્રવ્યદિસા કરવાથી
પ્રાણના વિગેજની મોટી હાનિ થાય છે, ખલુ તે મરનાર પ્રાણી

આ સંસારની વિટંબણામાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. પણ લાવ-
હિંસા કરવાથી તે પ્રાણી જ્ઞાનરહિત રહે છે અને જીવે ત્યાંસુધી
અજ્ઞાનતાના મોટા કપ્ટને અનુભવ્યા કરે છે. તેથી જે બાળક કે
બાળિકાને જ્ઞાનરહિત રાખવા એટલે કેળવણીથી વિરુદ્ધ રાખવા
તે તેમની લાવહિંસા કરવામાં આવેલી છે, એમ સમજવું. લા-
વહિંસાથી સંતતિનો ઘાત કરનારા માબાપો ખરેખરા દોષપાત્ર
અને સ્વકર્તવ્યથી બ્રહ્મ બને છે.

રાજા ઉગ્રસેન અને રાણી ધારણી તેવાં ઘાતકી ન હતાં.
તેઓ પોતાનાં સંતાનને વિદ્યાદ્વાન કરી તેમનાં જીવનને સુંદર બ-
નાવવા તત્પર હતાં. તેથી યવિત્ર રાજિમતી એક સુશિક્ષિત
બાળશ્રાવિકા બની હતી. કેળવણીના યવિત્ર પ્રભાવથી તેના હૃદ-
યમાં સારા સારા વિચારો પ્રગટ થતા હતા. અને સ્વધર્મ ઉપર
પૂર્ણ દૃઢતા વધતી જતી હતી.

રાજિમતી બાલ્ય વયમાંથી યૌવન વયમાં પ્રાપ્ત થયાં ત્યારે
તેણીનામાં સદ્ગુણ અને શરીર બન્નેનું અનુપમ સૌંદર્ય ખીલી નીક-
ળ્યું હતું. મેનોહર મુખમંડળ ચંદ્રમંડળની સાથે સ્પર્ધા કરતું
હતું. નયનની શોભા દિવ્ય હતી. લલાટ આઠમના ચંદ્રના
જેવું ચળકતું હતું. અધર ઉપર રક્ત કાંતિની ઝાંઝ પડતી હતી.
તેમાંથી મૃદુહાસ્યની શોભા દિવ્યતાને ધારણ કરતી હતી. મસ્તક
પર આવેલી કેશવેણી કુંળ સર્પની કાંતિ અને આકૃતિને અનુસર-
તી હતી. આ પ્રમાણે દેવકન્યાની સાથે સ્પર્ધા કરનારી રાજકન્યા
રાજા ઉગ્રસેનના દરબારમાં લાડ પામતી મોટી થઈ.

એક વખતે ઉગ્રસેન રાજા કેટલાએક યાદવોને લઈને દ્વાર-
કામાં આવ્યો. તે વખતે તેની સાથે રાણી ધારણી તથા રાજકુમા-
રી રાજિમતી સાથે આવેલાં હતાં. રાજિમતીનું અનુપમ સૌંદર્ય
ખીલી નીકળ્યું હતું. શારીરિક અને માનસિક બન્ને પ્રકારના સૌં-

દર્યથી રાજિમતી વિશેષ શોભાયમાન દેખાતી હતી. તેણીનું શોદ-
ર્યે જોઇ દારકાના લોકો અકિત થઇ જતા અને તેણીના શુભ અને
રૂપની ભારે પ્રશંસા કરતા હતા.

દારકામાં રાજ સમુદ્રવિજય રાજ્ય કરતા હતા. તેમની
શિવાદેવી નામે રાણીના ઉદરથી જન્મેલા નેમિકુમાર યોગ્ય
વયના થયા હતા. નેમિકુમાર ભવિષ્યના જિન ભગવંત હતા,
તેથી તેમનામાં શુદ્ધિ, ધૈર્ય, વિનય, વિવેક, ગાંભીર્ય અને પરાક્રમ
વગેરે સદ્ગુણો સ્વભાવથીજ પ્રાપ્ત થયા હતા.

એક વખતે પોતાના કુમાર નેમિનાથને યોગ્ય વયના જોઇ
તેમની માતા શિવાદેવીએ કહ્યું, “પુત્ર, હવે તું યોગ્ય વયનો થયો
છું, માટે હોઇ રાજ્યકન્યા સાથે વિવાહ કર્યે.” રાજપુત્ર નેમિ-
નાથે વિનયથી પ્રત્યુત્તર આપ્યો—“માતા, ધીર થાઓ. જ્યારે
યોગ્ય કન્યા મળશે ત્યારે હું વિવાહ કરીશ.” આ પ્રમાણે કહી નેમિ-
કુમાર પોતાની માતાને ખુશી રાખતા પાપુ વિવાહની ઇચ્છા કરતા
નહતા.

એક વખતે નેમિકુમાર પોતાની સગાંન વયના મિત્રો સાથે કી-
ડા કરતા થી દૂરની ગાયુધશાળામાં જઇ ચલ્યા. ત્યાં રક્ષકે વાર્તા
જતાં પાપુ તેમણે દૂરના સુદર્શન ચક્રને હાથમાં લઇ કુભારના
આકાશની પેઠે દેશનું અને કમળના નાજવાની પેઠે ધનુષ્યને ગણિ
નમાવ્યું. તે પછી મહા કહાળી શરૂ થઇ નાદ કર્યો. તે નાદ
ગાંબળી દૂર સિંધાતુર થઇ ગયા અને સગા વચ્ચે શોધ્યા કે,
“આ શરૂ કેળે કુંડો ?” એ શરૂ કુંડનારનું મૃત્યુ નજીક
આવ્યું હશે છે.” આ પ્રમાણે કહી તેણે ચક્રની સેવારી કરવા
ફક્ત કર્યો, તેવામાં હોઇ પુરૂષે આવી ખગર આપ્યા કે, “એ
સર્વ નેમિકુમારે કર્યું છે.” તે ગાંબળી લક્ષ્યમાં આવ્યે પાગી દૂર
વિશ્યું કે, “જ્યારે નો નેમિકુમાર પાપુજેવ પછે હું નહીં” તેવામાં

નેમિકુમાર તેમની પાસે આવ્યા. કૃષ્ણે તેમના બળની પરીક્ષા કરવાને કહ્યું કે, “ભાઈ નેમિકુમાર, મને તમારું બળ બતાવો.” પછી કૃષ્ણે પોતાની ભુજા ડાંચી કરીને કહ્યું કે “આ મારી ભુજાને નમાવો.” નેમિકુમારે કમળના નાળની જેમ તેની ભુજા નમાવી દીધી. પછી નેમિકુમારે પોતાની ભુજા ડાંચી કરી કૃષ્ણને તે નમાવવાનું કહ્યું. કૃષ્ણે પોતાનું સર્વ બળ તેને નમાવાને એકદું કર્યું. એક વાતરની પંકે તે ભુજા પકડી હીંચકા ખાધા, છતાં તે પ્રભુની ભુજાને લેશ માત્ર પણ નમાવી શક્યા નહીં, એટલે કૃષ્ણનું મુખ નિસ્તેજ થઈ ગયું. તે વખતે કૃષ્ણના મનમાં આવ્યું કે, હવે મારું રાજ્ય જવા બેઠું. રાજ્યનો અધિપતિ તો નેમિકુમારજી થશે. કૃષ્ણને આવી ચિંતા કરતાં જોઈ તેમનું હૃદય બાણી લઈ બળલદ્ર બોલ્યા—નાના બંધુ, ચિંતા કરો નહીં. નેમિકુમાર રાજ્યનો અર્થી નથી. બળલદ્ર આમ કહ્યા છતાં પણ કૃષ્ણ નિઃશંક થયા નહીં, તે વખતે કોઈ દેવતાંએ આકાશમાં રહી કહ્યું, “કૃષ્ણ, તું નેમિકુમારનો ભય રાખીશ નહીં, એ મહાનુભાવ કુમાર અવસ્થામાંજ દિક્ષા ગ્રહણ કરશે.” આ દિવ્ય વાણી સાંભળી કૃષ્ણ સ્વસ્થ થયા, તથાપિ હૃદયમાં શંકા ધારણ કરતા મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા. ‘જો નેમિકુમારને પરણાવીએ તો શરિરનું બળ કાંઈક ઓછું થાય’ આમ સમજી તેનો ઉપાય કરવાને પોતાના મંદિરમાં આવ્યા. કૃષ્ણે બાંધૂવતી લક્ષ્મી વગેરે પત્નીઓને બોલાવી સૂચના કરી કે, “તમારે ગમે તે સુક્તિ કરી તમારા દીયર નેમિકુમારને શૃંગાર ઉપર પ્રીતિવાળા કરવા, કે જેથી તેઓ વિવાહ કરવાની રૂચિવાળા થઈ જાય.”

પોતાના પતિની સૂચનાથી કૃષ્ણની રમણીઓ નેમિકુમારને સાથે લઈ જળક્રીડા કરવા ગઈ હતી. જળક્રીડા કરતી તે સ્ત્રીઓએ

નેમિકુમારની મરુદ્દરી કરવા માંડી અને શૃંગારનાં મધુર વચનો કંઠી તેના હૃદયને રસિક બનાવવા માંડ્યું, તથાપિ પૂર્વના પવિત્ર સંસ્કારના ગળથી તેમના હૃદયમાં લેશ માત્ર પણ વિકાર થયો નહીં. સંવેગના રંગથી રંગાયેલા તેના આત્મરસિક હૃદયમાં સંસારનો વિદુરિચાગ જરા પણ ઉદ્દિત થયો નહીં. તેઓ તદ્દન નિર્વિકારી રહ્યા.

ત્યારે નેમિકુમાર કૃષ્ણ પત્નીઓના હાવભાવ, શૃંગાર ચેષ્ટા અને રસિક વાર્તાના પ્રવાહમાં તણાયા નહીં, એટલે તે ચતુર રમણીઓ તેને વિનંતિપૂર્વક કહેવા લાગી—દીયરજી, તમે વિવાહ કેમ કરતા નથી? તમારા લાંઠ ગત્રીશ હજાર કન્યા પરણ્યા છે, તો તમે એક કન્યા પણ કેમ પરણી શકતા નથી? જો તમે સ્ત્રીના પેટ બંધવા ખાતર વિચાર કરતા હો તો તમારો લાંઠ પુરું કેશે, વળી પૂર્વે તીર્થકરો વિવાહિત થયા હતા. આપણાજ વંશમાં મુનિમુનિ ત્રિનેશ્વર થયેલા છે, તેઓ રમણીય રાજકન્યા સાથે પરણ્યા હતા. આવી આવી યુક્તિની વાતો કરી કૃષ્ણની રમણીઓએ પોતાના દીયર નેમિનાથને પરણવા માટે ઘણા કાલાવાલા કર્યો. ત્યારે લગવાને માન ધારણ કર્યું ત્યારે નિબંધ નહીં કરવાથી માન્યુ આમ ધારી તે સ્ત્રીઓએ હર્ષનાદ કરી પોતાના સ્વામી કૃષ્ણને જણાવ્યું. કૃષ્ણે નેમિનાથના વિવાદની વાત વળી ઘણા ખુશી થઈ અમુદ્રવિચંધ તથા શિવાદેવી માતાને જણાવી પોતે નેમિનાથ માટે કન્યાની તપાસ કરવા લાગ્યા. તેવામાં મલ્લભાગા ઝોલી—પૃત્ય સારજી, મારે દેવાંગના જેવી રૂપવતી રાજિનતી નામે જોઈને છે. તે પોતાના સંદર્ભથી અપરાધોની સાથે સ્વધો કરે છે. તે સાથે તેનીએ ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી સંપાદન કરેલી છે. મારા પિતા ઉચ્ચેને ને જાણને સારી કેળવણી આપી એક નમુનાદાર શાવિકા બનાવી છે. તેનીના સદગુણોની સુવાસ મારા પિતાના બધા રાત્ર્યમાં પ્રસરી રહેલી છે. તેની સાથે જમારા દીયર નેમિકુમારનો વિવાહ

કરો. એ બન્ને સ્ત્રી પુરુષની જોડી જૈન વર્ગમાં સારી પ્રતિષ્ઠા પામશે. સત્યભામાનાં આવાં વચન સાંભળી શિવાદેવી પ્રસન્ન થઈ ગયાં. પાછી તરતજ તેમણે એ વાર્તા ધૃષ્ણને જણાવી. ધૃષ્ણ હૃદયમાં સંતોષ પામી દ્વારકામાં આવેલા ઉચ્ચેન રાજની પાસે આવ્યા અને પોતાના બંધુ નેમિકુમારને માટે રાજકન્યા રાજિમતીની માગણી કરી. મથુરાપતિ તેથી પ્રસન્ન થયો અને તેણે પોતાની પુત્રી રાજિમતીનો નેમિકુમારની આગ્રે સંબંધ કર્યો. આ બળર સાંભળી દ્વારકા નગરીના સર્વ લોકો ખુશી થયા હતા.

ધૃષ્ણે પોતાના કાકા સમુદ્રવિજય અને બીજા વૃદ્ધ યાદવો જોલાવી લગ્નનો શુભ દિવસ આવણુ શુદ્ધ છઠનો નક્કી કર્યો. બન્ને વર કન્યાના ઘરમાં વિવાહની સામગ્રી તૈયાર કરવામાં આવી. લગ્નનો દિવસ આવતાં દ્વારકાપતિ સમુદ્રવિજય ધૃષ્ણ, બળદેવ અને બીજા યાદવ કુમારો તથા બાંબૂવતી, સત્યભામા વગેરે સ્ત્રીઓની મોટી જાન મોટા ઠાઠમાઠથી ઉચ્ચેનને ઉતારે આવી પહોંચી. સૌભાગ્યવતી સુંદરીઓ વિવાહનાં ગીતો ગાવા લાગી. સર્વ સ્થળે આનંદ મંગળ વર્ત્તાઈ રહ્યો. નેમિનાથ મંગળ રથમાં બેસી સાસરીયાના ગૃહ પાસે આવ્યા. તે વખતે પ્રભુએ સારથિને પુછ્યું, આ શુંબુજારેલું સુંદર ગૃહ કોનું છે?

સારથિએ આંગળી વડે દર્શાવીને કહ્યું, ‘એ તમારા સસરા ઉચ્ચેન રાજનું ઘર છે.’ આ વખતે રાજકુમારી રાજિમતી રાજ-મેહેલના ગોખ ઉપર બેસી નેમિપ્રભુને નિરખવા લાગી. તે કેળવાયેલી રાજકન્યા પ્રભુની મનોહર મૂર્તિ જોઈ હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગઈ. તેણીએ વિચાર્યું કે, ‘મારાં ધન્ય ભાગ્ય છે કે જે આ પવિત્ર સ્વરૂપ સ્વામીને વરી હું મારો ધર્મ તથા સંસાર સુધારી શકીશ. આવા ગુણવાન પતિને વરી હું મારા શ્રાવિકાજીવનને કૃતાર્થ કરીશ. આ વખતે રાજિમતીની સખીઓ પરસ્પર આનંદ વાર્તા

કરવા લાગી—“સખી જો, આ સુંદર વરને વરી રાજિમતી સૌ-
લાગ્યવતીઓમાં શિરોમણિ ગણાશે. આવા ત્રિલોકપતિ સુંદર-
વર કોઈ લાગ્યવતી લાગિનીનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.” બીજી ચંદ્રાનના-
બોલી—“વિધિએ રાજિમતીનું રૂપ-રસાથી પંજુ અધિક કર્યું છે,
જો આમાંથી વિધિ વિરહ કરાવે તો ઘણુંજ અનિષ્ટ થાય.” ત્રીજી
ચતુરા બોલી—“ખેન, એવી વિપરીત વાણી બોલ નહીં. સર્વ
કાર્ય નિર્વિઘ્ન થશે.” કોઈ એથી ચતુરા હસતી હસતી બોલી—
“સખી, રાજિમતી, આ ચાહવોની જાનમાં તારો પતિ કયો તે
જાતાવ્ય. જો તું મને કાંઈ ધનામ આપે તો હું તને તારો પતિ
નેમિકુમાર જતાવું.” કોઈ બીજી બાળા બોલી ઉઠી—“ખેન, તું
શું જાતાવતી હતી? આપણાં કુંવરી સાહેબે, તો તેમને ક્યારના
ઓળખી લીધા હશે. જો, આ તેમના વર ચાહવોની જાનમાં સર્વથી
બુદ્ધ પડે છે. જાણે પાતાળ કુમાર, કામદેવ કે મૂર્તિમાન પુણ્યનો
રાશિ હોય તેવો આ રાજકુમારીનો પતિ નેમિકુમાર દેખાય છે.
ખેન, તું ખરેખર લાગ્યવતી છું. નહીં તો આવા જિનેશ્વર પતિ
ક્યાંથી મળે?”

આ પ્રમાણે ઉચ્ચસેનના રાજમહેલના ગોળ ઉપર સખીઓનો
વાર્તાલાપ થતો હતો તે વખતે નેમિકુમારનો રથ જ્યાં મેંદલના
આંગણમાં આવ્યો, ત્યાં પશુઓનો મોટો આર્તનાદ નેમિકુમારના
સાંભળવામાં આવ્યો. તે સાંભળી દયાળુ પ્રભુએ સારથિને પુછ્યું
અરે સારથિ, આ દાડણુ સ્વર કોનો છે? સારથિ બોલ્યો—સ્વામી,
આપના વિવાહ પ્રસંગે ઉચ્ચસેન રાજા મોટી મીઠાણાની આપવાના
છે, તેમાં આવેલા મીઠાણાનો જમાડવા માંસને માટે આણેલાને
એકલા કરેલા પશુઓનો એ દડણામય સ્વર છે. તે સાંભળતાંજ દ-
યાળુ નેમિપ્રભુ ચકિત થઈ ગયા. “અહા! વિચિત્ર ચિત્તવૃત્તિવાળા
એ ઘાતકી પુરુષોનાં ચરિત્રો શ્રવણ કરવા પણ અયોગ્ય છે, કે જેઓ

પોતાના ઉત્સવને અર્થે જંતુઓ સાથે નિષ્કારણ વેર ખાંધે છે. આવા ઘાતકી વિવાહમાં મારે ભાગ લેવો ન જોઈએ. એ અનુચિત કાર્યના આરંભનું નિમિત્ત કારણ થવું, એ મહાપાપ છે, માટે આવો વિપરીત વિવાહ કરવાનું કાંઈ જરૂર નથી.”

પ્રભુ આવો વિચાર કરતા હતા, તેજ વખતે ગોળ ઉપર ઉભેલી રાજકન્યા રાજમતી પોતાની સખીઓ પ્રત્યે બોલી—“સખીઓ, માફ દક્ષિણ નેત્ર ફરકે છે એ શું હશે? એક તરફ આ આનંદ મંગળ વર્તીઈ રહ્યા છે, ત્યારે મારી તરફ આવા અનિષ્ઠ નિમિત્ત શામાટે થતા હશે?” રાજકન્યાનાં આવાં વચન સાંભળી સખીઓ બોલી—“રાજકુમારી, ચિંતા કરો નહીં. આપનું અનિષ્ઠ દૂર થાયો. શાસ્ત્રનહેવ આપને સહાય કરશે.”

આ વખતે નેમિકુમારે સારથિને કહ્યું, કે મારો રથ અહિંથી પાછો વાળ. આવા હિંસા ઉત્સવમાં ભાગ લેવાની મારી ઈચ્છા નથી. જ્યાં સર્વ જીવની રક્ષા થતી હોય, જ્યાં શુદ્ધ માર્ગની પ્રદ્વિષ્ણા થતી હોય, અને જ્યાં નિર્દોષ કાર્યને અમારંભ હોય, ત્યાંજ અમારી પ્રવૃત્તિ હોય છે.

આ પ્રમાણે કહી નેમિકુમાર તે પશુઓના સ્થાનમાં આવ્યા અને તેના સાચવનારા પુરૂષોને કહ્યું, સેવકો, આ શું કરો છો? આ નિરપરાધી પ્રાણીઓને શામાટે મારો છો? તેઓને છોડી મુકો. નેમિનાથનાં આવાં વચન સાંભળી સેવકોએ તત્કાળ પશુઓને છોડી મુક્યાં. “પશુના રૂધિરથી છંટાએલો માણસ દુર્ગતિમાં જાય છે. આવા હિંસા પ્રધાન વિવાહરૂપી વિષ વૃક્ષની મારે જરૂર નથી.” આ પ્રમાણે કહી નેમિનાથે સારથિને રથ પાછો વાળવા જણાવ્યું, જેથી રથ પાછો વાળી આગળ ચાલવા લાગ્યા. તે વાત શિવાદેવીના જાણવામાં આવવાથી તેમણે પોતાનો રથ પ્રભુની પાંછળ હંકાર્યો અને પ્રભુને ઉભા રાખીને પુછ્યું, “વત્સ, તારે એ

પ્રથુઓના સાંસના બોલતનું પ્રથમ શું કામ છે? તારે ક્યાં એ લો-
ચન કરવાનું છે? તારે તો પાણિચકુણ કરવાનું કામ છે. જહાલા
પુત્ર, એવી હડ કરીશ નહીં. તારું વિવાહ મંગળ જોઈ હું મારા
નેત્રને શીતળ કરું.”

મીનાનાં આંત્રાં આશ્રી વચન સાંભળી નેમિકુમાર નમ્રતાથી
બોલ્યા—માતા, મને આશ્રય કરો નહીં. મારા હૃદયના વિચાર
કરી ગયા છે. હવે માનુષી સ્ત્રી ઉપર મારું મનજ નથી. મારી
ધરણા મુક્તિરૂપી વધૂને વરવાને ઉત્કંઠિત છે. માયાજી માતા,
જો તમે મારી ઉપર પુત્રવાત્સલ્ય રાખતા હો તો મને આ પીડા-
કારી બવખાશના ગાઢ બંધનમાં નાખો નહીં.

માતા શિવદેવીએ ઘણી રગઝગ કરી પણ નેમિકુમારે માન્યું
નહીં તેઓના હૃદયનો સિદ્ધાંત કોઈથી ફેરવી શકાયો નહીં; કાર-
ણકે, એ મહાનુભાવે તે વખતે આ સંસારના નાયાવી અને દુઃખ
રૂપ સ્વરૂપને આવલોક્યું હતું. અને આત્મ સાધન કરવામાંજ પો-
તાના જીવનની દૃતાર્થતા માની હતી.

નેમિકુમાર જનમાંથીજ પાછા વળી ગયા. એ વાત રાજ-
કુમારી સન્નિભતીનાં બાલુવામાં આવતાં તેણીના હૃદયમાં ભારે
ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ આવી. પોતાનું દક્ષિણ અંગ કરક્યું હતું,
એ વાર્તાએ તેના મનને વધારે શકિત ખતાવી દીધું હતું. તે
વખતે સન્નિભતી કંઈ સ્વરે કહેવા લાગી—અરે નેમિકુમાર, શું
આવા ધૂર્ત નીકળ્યા. તમે જે મુક્તિરમણીમાં આસક્ત થયા છો,
તે રમણી સર્વ સિદ્ધ પુરૂષોને પૂતનારી ગણિકારૂપ છે. જો તમારું
મન એ મુક્તિરમણીમાં રમી રહ્યું હોત તો આવો પરણવા આવ-
વાનો આદંબ કરીને તમે મારી વિડંબના શામાટે કરી? આ
સમયે તેણીની સખીઓ કહેવા લાગી—“પ્રિય સખી, જેની ઉપર
તું આસક્ત થઈ છે, એ નેમિકુમાર પ્રેમ વગરના છે. એવા પ્રેમ

રહિત પુરુષની ઉપર પ્રીતિભાવ શામાટે દર્શાવે છે? ખંડેન, એ વાત છોડી દે. આપણે તારે માટે કોઈ બીજા વરની શોધ કરીશું.” તે સાંભળતાંજ સતી રાજિમતી આક્ષેપ કરી બોલી—“સખી, એ શું બોલો છો? હું તો એનેજ વરી ચુકી છું. કદિ સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં ઉદિત થાય, તોપણ હું નેમિ શિવાય અન્ય પતિને વરનારી નથી. કદિ એ મહાનુભાવ પ્રિયનો હસ્ત વિવાહમયે મારા હસ્તની સાથે ન મળ્યો તો હું દીક્ષા સમયે એનો હસ્ત વાસશ્લેષ સાથે મારા મસ્તક ઉપર મુકાવીશ. ખંડેનો, તમે કદિ પણ આવા વિપરીત વિચાર મારી આગળ જણાવશો નહીં. મન, વચનથી વરેલો પુરુષ તે પતિજ છે. જે શુદ્ધ શ્રાવિકા હોય તે પછી બીજા પુરુષને પતિપદ આપતીજ નથી. સતી શ્રાવિકાઓ એજ મહાવ્રતથી ભારત ઉપર વિખ્યાત થઈ છે. હવે આ મારા શરીરનો યાવજજીવિત તેજ માલિક છે. આ લયંકર સંસારમાં મારે તેલુજ શરણ છે.” રાજિમતીનો આવો નિશ્ચય જાણી તેની સખીઓ સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગઈ અને એ રાજસતીને ઘણોજ ધન્યવાદ આપવા લાગી.

‘નેમિકુમાર વિરક્ત થઈ પાછા વળ્યા’ એ ખબર જાણી રાજ સમુદ્રવિજય પણ જ્યાં નેમિકુમાર હતા, ત્યાં આવ્યા. તેમણે કહ્યું,—હે નિર્મળ અંતઃકરણવાળા, પુત્ર, તું અમારો મનોરથ સફળ કર્ય. અમે જ્ઞાની પાસેથી જાણ્યું છે કે, તું આ વ્રણ જગત્નો સ્વામી જિનેશ્વર છે, ભવિષ્યમાં તારો પ્રભાવ દિવ્ય અને કોંકોતર છે. આ અનંત સંગ્રારના દુઃખી પ્રાણીઓનો તું મહાન્ ઉદ્ધારક છે. વ્રત, વિચાર કરો. તમારી પેહેલાં પ્રગટ થયેલા ઋષભાદિતીર્થંકરો પણ પરણીને પરમ પદ પામ્યા છે.

પિતા સમુદ્રવિજયનાં આવાં વચન સાંભળી નેમિકુમાર બોલ્યા—“પિતાજી, આવા અકાર્યમાં મને શામાટે આગ્રહ કરો છો?

શ્રી સમાગમમાં અરાખ્ય જતુઓનો ઘાલ થાય છે. મારા હૃદયમાં એ અકાર્ય કરવાની તદ્દન ઈચ્છા નથી. પિતાએ પોતાના બાળકને રાજ રાખવા જોઈએ. તો જો મને તમે અવિવાહિત રાખશો તો હું વધારે રાજ થઈશ. મારા સંવિગ્ન હૃદય ઉપર વેરાળ્ય લાવનાની એટલી બધી અસર થઈ ગઈ છે કે, મને આ સંસાર તુચ્છ લાગે છે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી ભરેલા આ સંસાર તરફ મને ઘણો તિરસ્કાર છુટે છે.”

આ સમયે કૃષ્ણ આવી ચડ્યા અને તેમણે વિનંતિપૂર્વક કહ્યું, “હે સર્વોત્તમ બંધુ, એકવાર પ્રસન્ન થઈને માતાપિતાના મનોરથ પૂરા કરો. માતાપિતાને પ્રસન્ન કરવા એ સુપુત્રનું કર્તવ્ય છે.” કૃષ્ણનાં આવાં વચ્ચેનું સાંભળી નેમિકુમાર બોલ્યા—બહાલાં ભાઈ, હવે વિશેષ આગ્રહ ન કરો મેં મારા જ્ઞાનથી જેટલું જોયું હતું તેટલું થઈ ગયું છે. હવે હું દીક્ષા શિવાય બીજું કશું કરવાનો નથી, માટે પ્રસન્ન થઈ આજ્ઞા આપો.

નેમિકુમારનો આવો દૃઢ નિશ્ચય જોઈ સમુદ્રવિજય, કૃષ્ણ કે કોઈ પણ પછી બોલ્યું નહીં. નેમિપ્રભુ પાછા પોતાને ઘેર આવ્યા. વિવાહની બધી તૈયારીઓ વિશીર્ણ થઈ ગઈ. સતી રાજીમતીએ કંઠમાં ધારણ કરેલી મંગળમાળા તેમની તેમ રહી, અને વિવાહ પ્રસંગે એકઠું થયેલું સાજનમહાજન પોતા પોતાને ઘેર ચાલ્યું ગયું.

અહિં ઘેર આવેલા નેમિપ્રભુ હૃદયમાં ઉત્તમ ભાવના ભાવતા હતા. તેવામાં લોકાંતિક દેવતાઓએ આવી કહ્યું, “હે કંઠર્પ ઉપર વિજય મેળવનારા અને સર્વ પ્રાણીઓને અભય આપનારા સ્વામી, આપ જગતના કલ્યાણને માટે તીર્થ પ્રવર્તીવો.” આટલું કહી તે દેવતાઓ ચાલ્યા ગયા એટલે સંવેગથી રંગિત થયેલા નેમિપ્રભુએ વાર્ષિક દાન આપવા માંડ્યું. સૂર્યો-

દયથી એક પોરની ધાય ત્યાંનુધીમાં પ્રભુ એક કોઠ ને આઠ લાખ
સોનેયાનું દાન કરતા હતા. એવી રીતે એક વર્ષ સુધી દાન
આપી દયાળુ પ્રભુએ ગિરનાર પર્વતના સહસ્રાશ્રવનની નીચે દીક્રા
અહણ કરી. પવિત્ર હૃદયવાળા પ્રભુએ ત્યાં કાકિશમ્ભ ધ્યાને રહી
મોનવ્રત ધારણ કરી ચોપન દિવસ સુધી છઠ ગઠમાદિ તપસ્યા
કરી. પંચાવનમે દિવસે ત્યાં સર્વ કર્મનો દાય થતાં તેમને દેવાળ
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું.

સતી રાજિમતીના જાણવામાં આવ્યું કે, નેમિકુમાર દીક્રા
લઈ ગિરનાર પર્વત ઉપર રહ્યા છે, આથી તેણીએ તેમની
પાછળ પોતાનું જીવન સાધ્વીરૂપે નિર્જમન કરવા નિશ્ચય કર્યો.
તેણીના પવિત્ર હૃદયમાં નેમિકુમાર ઉપર જે ચતિરૂપે પ્રેમ હતો
તે શુદ્ધરૂપે થઈ ગયો. શૃંગારરસ ગદલકને લક્ષિતરસ બની
ગયો—“ નેમિનાથ, મારા શુદ્ધ છે, મારા દેવ છે અને તારક છે.
આ લય'કર સંસારમાં મારે હવે તેમનું જ શરણ લેવાનું છે. એ
શરણાવગત વત્સલ લગવાનું મને નિલય કરો.” આ પ્રમાણે
ઉત્તમ લાવના લાવતી સતી રાજિમતી આ અસાર સંસાર
ઉપર વિરક્ત થઈ ગઈ હતી.

સતી રાજિમતી હૃદયમાં લક્ષિતલાવ ધારણ કરી એક વખતે
ગિરનાર પર્વત ઉપર નેમિપ્રભુને વાંઢવા ગઈ. પ્રભુનાં દર્શનથી
તે મહાસતીના હૃદયમાં અતિ આનંદ ઉત્પન્ન થયો. તેણીના
સોમેરોમમાં લક્ષિતરસનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. આ વખતે પ્રભુ
સર્વ પ્રાણીઓને ધર્મદેશના આપતા હતા. દેશનાની અંદર
પ્રભુ આ સંસારને જંગલની ઉપમા આપી વર્ણવતા હતા. તે
મહાનુભાવ બોલ્યા કે, “લવ્ય પ્રાણીઓ, આ સંસાર એક લય-
કર જંગલ છે. આ શરીર છે તે ઘણું છિદ્રવાળું ઘર છે.
કાળ એક બળવાનું હુંટારો છે; માટે સોહરૂપ અધસરવાળી

રાત્રિને વિષે ધ્યાનરૂપી ખર્જ, વિરતિરૂપ દાન અને શીખરૂપી કવચ લઈ-સાવધાન રહેી ચક્રુઓ સ્થિર રાખી તમે જાગતા રહેજો.” આ ઉપદેશવાળી સાંભળી સતી રુઝિમતીના હૃદયમાં સારી અંતર થઈ ગઈ. તે મહાનુભાવા તરત બેડી થઈ બે હાથ બેડી બોલી—સ્વામી, હું આપની શરણે આવી છું, માટે કૃપા કરી મને દીક્ષા આપો. અને આ લગ્નદામમાંથી મારો ઉદ્ધાર કરો.

“આ મહાસતી ઘણી પવિત્ર અને તે આર્હત સતીમંડળમાં એક અસંકાર ધર્મે.” એવું પારી પ્રભુએ તેને દીક્ષા આપી હતી. તે વખતે બીજા કેટલાએક લગ્ન પ્રાણીઓએ પણ દીક્ષા લીધી હતી.

સતી રુઝિમતીએ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી—એ વાત દારકામાં દેસાતાં લોકો ધંપા આશ્ચર્ય પામ્યા અને એ મહાસતીને ધન્યવાદ આપતા હતા. અને રુઝિમતીના જીવનની સુધારણાનાં દ્રષ્ટાંતો પોતાની પુત્રીઓને શિક્ષારૂપે દર્શાવતા હતા.

રુઝિમતી હવે સંગંઠન્યા મુત્રી પરમ સાધ્વી થઈ હતી. તેણીને વંદના કરવાને તેનાં માતાપિતા પરિવાર સાથે આગ્યાં હતાં. પિતા ઉમરેને પોતાની પુત્રીને સાધ્વીરૂપે વંદના કરી જણાવ્યું કે, “સાધ્વીજી, હું તમારા પૂર્વ સંસારનો સંભાળી છું. અને તમે મારા પ્રિય સંતાન છે. તો મારે તમને એટલીજ વિનંતિ કરવાની છે કે, તમારા નિમિત્તે હવે મારું શું કર્તવ્ય છે? તે કૃપા કરી જણાવો. તમે આ સંસારનો ત્યાગ કરી નિવૃત્તિ માર્ગના ઉપાસક થયા છે. હવે તમારે કેઈ વ્રતના સાંચારિક પદાર્થોની ઉપર ધ્યાન નથી, તથાપિ મારી એટલી નમ્ર વિનંતિ છે કે, મારા આ વિશાળ રાત્ર્ય વૈશ્વવનો કોઈ રીતે શુભ ઉપયોગ થતો હોય તો મને બોધરૂપે દર્શાવો.”

સંચારી પિતાનાં આવાં વચન સાંભળી રાજિમતીએ શાંતિ-
પૂર્વક જણાવ્યું, “ રાજેન્દ્ર, જો તમારા હૃદયમાં સારી ભાવના
કે શ્રદ્ધા હોય તો તમારી રાજ્ય લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરજો.
આર્હત શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા સાત ક્ષેત્રોમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરજો.
તેમાં ખાસકરીને શ્રાવિકાક્ષેત્રનું વિશેષ પોષણ કરજો ; કારણકે,
એ ક્ષેત્રમાંથી શ્રાવક સંતાનની ઉત્પત્તિ છે. જ્ઞાનરૂપ જળથી
સારી રીતે ચિંચન થયેલું શ્રાવિકાક્ષેત્ર જો કળદ્રુપ થશે તો તે-
માંથી ઉત્તરવળ અને કેળવાયેલા મધુર ફળ અપાદિત થઈ
શકશે. તે ક્ષેત્રની પુષ્ટિ માટે શ્રાવકકલ્યાણાળાઓ, અને શ્રા-
વિકાશાળાઓ સ્થાપન કરજો. ધર્મિય ગુરુઓને અને ગુરુણીજીને
‘વિનંતિ’ કરી તેમની પાસેથી બાળ શ્રાવિકાઓને આરા બાધ
અપાવજો. સદ્બોધક પુસ્તકો તેમને વંચાવજો અને તેમના
અંતર્હૃદયમાં જ્ઞાનનું જ્યોતિ પ્રગટ કરાવજો.”

સાધ્વી રાજિમતીનાં આ વચનો રાજા ઉચ્ચસેને ગ્રહણ કર્યા અને
તે પ્રમાણે પ્રવર્તન કરવાની તેમણે સતીની પાસે પ્રતિજ્ઞા કરી,
જે સાંભળી પરોપકારી સતી રાજિમતી પોતાના હૃદયમાં ઘણુંજ
આનંદ પામી હતી.

કેટલોક સમય વીત્યા પછી સતી રાજિમતી એક વખતે નેમિનાથ
પ્રભુને વંદન કરવાને ગિરનાર પર્વત ઉપર જતાં હતાં ; તેવામાં
માર્ગમાં મેઘવૃષ્ટિ થવા માંડી, તેથી તેમના વસ્ત્રો ભીંજાયાં, તેથી
તે વસ્ત્રો સુકવવાને એક ગુફામાં ગયાં, અને ત્યાં જઈને તેમણે
પોતાનાં સર્વ વસ્ત્રો છુટાં છુટાં સુકવી દીધાં. આ વખતે નેમિનાથ
પ્રભુનો લઘુ ભાઈ રથનેમિ સાધુ પ્રથમથી તેજ ગુફામાં કાઉ-
સગ્ગે ધ્યાને રહેલા હતા, ત્યાં તેણે પોતાની બ્રાતૃ પત્ની રાજિમતીને
વસ્ત્ર રહિત દીઠી. નગ્ન શરીરનું નિરીક્ષણ કરતાંજ રથનેમિ કા-
માનુર થઈ ગયા. પોતે ‘કોણ છે અને કેવા વેષમાં છે’, એ વાત

તેમના વિદારી હૃદયમાં વિસ્મૃત થઈ ગઈ. તેમનું હૃદય વિદારના
જાળમાં પૂર્ણ રીતે આવૃત થઈ ગયું. તરતજ સતી રાજિમતીની
દૃષ્ટિ તે વિદારી મુનિની ઉપર પડી. તરતજ સતીએ પોતાનાં
વસ્ત્રો પેહેરી લીધાં. અને માનસિક પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડ્યો.
પછી તરતજ તે સતી દૂરથી વંદના કરી હાં રહ્યાં ઐત્થ
કામી રથનેમિ એકાંત જાણી તેણીની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવા
લાગ્યો—“આર્ધી રાજિમતી, તમારું શારીરિક સૌંદર્ય જોઈ મને
મોહ તથા મદન જન્મે ઉત્પન્ન થયેલ છે. હે લલ્યલામિની,
મારી સાથે ભોગ ભોગવો અને મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરો. સુંદરી,
તમે આર્ધી થયાં છે, એ વાત આ વખતે મનમાં લાવ-
જોજ નહીં. અને તે વિષેની ચિંતા પણ રાખશો નહીં. કારણકે,
યુવાવસ્થામાં ભોગ ભોગવ્યા પછી ફરી આપણે વૃદ્ધ અવસ્થામાં
વત અંગીકાર કરીશું.”

સ્તિરસની ઈચ્છાવાળા રથનેમિનાં આ વચનો સતીને વજ્ર
ધાત જેવાં લાગ્યાં. તેણીની પવિત્ર મનોવૃત્તિને દૃઢ ધારણ કરી
સતીએ પોતાના પવિત્ર હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “અહા! વિષયનો
પ્રવાહ કેવો બળવાન છે? કાની પુરૂષ સગાંધ બની મૃત્યામૃત્ય
જાણતો નથી. આર્દ્રત શાઅંકારો પોસાર કરીકે છે કે, ‘આ
જગતમાં જે નેત્રાંધ પુરૂષ છે તે પોતાની આગળ રહેલી દૃશ્ય
વસ્તુનેજ જોઈ શકતો નથી, પણ જે સગાંધ પુરૂષ છે, તે જે
પોતાની પાસે હોય તેને જોયતો નથી અને પાસે ન હોય
તેને જોઈ છે.’ આ રથનેમિ પણ તેવીજ રીતે સગાંધ થયો છે. તે
મદનના મદ્યોવગથી પોતાના સ્વરૂપને તદ્દન ભુલી ગયો છે. તે
જાણતો નથી કે. આ સાધ્વી કાણ છે? કોની પરિગૃહીત છે?
અને કોના હાથની દીક્ષિત છે? અહા! કર્મની કેવી વિચિત્રતા?
એકજ કુળના, એકજ જનનીથી ઉત્પન્ન થયેલ જન્મે જાંધુ વિવિધ

પ્રકૃતિના બનેલા છે. એક બન્ધુ પરમ દેવાધિદેવ જગત્પતિ પ્રભુ-
રૂપ થયા છે, ત્યારે આ ખીજો બન્ધુ કારને વશ થઈ ચારિત્રબ્ર-
થેવા તૈયાર થયો છે. અહા ! કામી મૂઠ્ઠા લોકો કેવા જામિત થાય
છે ? તેઓ અશુચિના સમૂહવાળા સ્ત્રીના અવયવોમાં સુંદર કંઠપના
કરી દ્વણિક આનંદ મેળવે છે. જોરના મળથી ભરેલા દાંતને
કુંદના પુખ્ત માદક ગળે છે, રક્ત તથા અશ્રુ પૂર્ણ રહેનારા ને-
ત્રોને નીલ કમળ સમાન ગળે છે, અશુચિ પૂર્ણ મુખને પૂર્ણ ચંદ્ર
તુલ્ય માને છે, માંસ ગ્રંથિરૂપ સ્તનોને સુવર્ણ કદશની ઉપમા
આપે છે, અસ્થિમય બાહુને લતા સમાન કડપે છે અને અપ-
વિત્ર ઝોપને પદ્મવ્ર સમાન માની હુર્પિત થાય છે.”

“અહા ! મદનનો આવેશ કેવો પ્રબળ છે ? મનુષ્ય જ્યાં-
સુધી હુપ્ત કામાગ્નિમાં પ્રજ્વલિત થયો નથી, ત્યાંસુધીજ તે
પંડિત, કુલીન અને વિવેકી ગણાય છે. એ હુપ્ત મદન કળા-
ઓમાં નિપુણ એવા વીર નરોને પણ દ્વણુમાં વિદલ કરી નાખે
છે, પવિત્ર પુરુષોને ઉપહાસ્યના પાત્ર બનાવે છે અને ધૈર્યવાનના
ધૈર્યને સુકાવી દે છે.”

સતી રાજિમતી હૃદયમાં આવા વિચાર કરી નમ્રતાથી
બોલી—“મહાભાગ, તમે આ શું બોલો છો ? હૃદયમાં તમારા
સ્વરૂપનો દ્વણુવાર વિચાર કરો. તમે જ્યારે આમ રાગગ્રસ્ત
થશો તો પછી ચારિત્ર ધર્મની મોટી નિંદા થશે. જૈન મુનિ-
ઓએ આ વિશ્વની સપાટી ઉપર જે ચારિત્રનો પ્રભાવ પ્રગટ
કર્યો છે, તે સર્વથા કલંકિત થઈ જશે. તમારા જેવા સુર
નરો સાધુ થઈને જ્યારે આવો વિપરીત રાગ ધારણ કરશે તો
પછી જગત્માં સાધુ ધર્મ નિરાધાર થઈ જશે. રાગ કેવો
અધમ અને પાપમય છે, તેનો આપ વિચાર કરો. રાગ
એતના રહિત વસ્તુઓમાં પણ દોષનું પોષણ કરે છે. જીવોને
મજામાં રાગ (રંગ) રહેલો છે તો તેને બહુ માર સહન કરવો

પડે છે અને મહાતાપની તીવ્ર વેદના લોગવવી પડે છે. વળી મૃતિકા કે, જે એકેન્દ્રિય છે, તે (લાલ રંગ) વાળી હોય છે તે તેને છાણ સાથે મિશ્રિત કરી પાષાણથી વાટવી પડે છે. અને મહાભાગ, આવી પાપ બુદ્ધિથી દૂર રહો. હું એક સાધ્વી અને વળી તમારા પૂર્વના પવિત્ર સંબંધથી યુક્ત છું. તમે જે હું પાંચ ગોસો છો, તે નરકની ગતિને આપનારાં છે. અમારી સાધ્વીઓની વાત તો એક તરફ રહી, પણ જે સંસારી છે, તેઓ પણ જે કુદૃષ્ટિથી પરસ્ત્રીને અવલોકનારા છે, તો તેઓ નરક ગતિના અધિકારી થાય છે. પોતાના પ્રચંડ પરાક્રમથી જગતને ધરાશય કરનારા રાવણ પણ પરસ્ત્રી સાથે પ્રેમાશ્રકત થવાથી કુળનો ધ્વજ કરી નરકગારી થયો છે. તમારા પવિત્ર જાંઘુએ ત્યાગ કરેલા ભોગાદિકને લોગવવાની તમે ઈચ્છા કરો છો, એ કેવી વિપરીત વાત? મર્યાદાને ઉલ્લંઘન કરનારા તમારાં જેવાં મુનીને મરણજ આફ છે રથનેમિ તમે અને હું કોણ છીએ? તેનો વિચાર કરો. હું ભોજક વૃષ્ણ કુળના રાજા ઉચ્ચેનની પુત્રી છું અને તમે અધક વૃષ્ણ કુળના રાજા સમુદ્રવિજયનો પુત્ર છો, તેથી આપણ બન્ને ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલા છીએ. વમેલા વિપને પાશ્વં ચુસી ન લેનારા જાંઘક કુળમાં જન્મેલા સંપોની જેમ આપણે ત્યાગ કરેલા લોગને પાંછા બ્રહ્મ કરનારા ન થઈએ. તેથી હે યાદવ કુમાર, તમે નિશ્ચય ઘર્ષ સર્વ પ્રકારના હુઃખને નિવારણ કરનારા સંયમનું આચરણ કરો. અરે રથનેમિ, તમે તમારી કુદૃષ્ટિને સુદૃષ્ટિ કરો. અને અમારા પૌદ્ગણિક તથા અશુચિ શરીર ઉપરથી ક્ષાદ્ય-પણાનો વિકારી મોહ છોડી દો. જે તમે જે જે સ્ત્રીઓને કુદૃષ્ટિથી અવલોકો તો તે સ્ત્રીઓમાં ‘આ સારી, આ વધારે સારી અને આને હું સેવું.’ એવો ભાવ તમારા મલિન હૃદયમાં ઉત્પન્ન થશે અને તેથી વાણુથી પ્રેરાયેલા અને મૂળ જાંઘાયા વગરના વૃક્ષની પેઠે તમારા આત્મા અસ્થિર થઈ જશે. અર્થાત્ સર્વ હુઃખને ધ્વજ

કરનારા સંયમ શુભરૂપ તમારું મૂળ પ્રતિજ્ઞાદ્વયનાં નહીં, તેથી આ સંસાર સમુદ્રમાં પ્રનાદરૂપ પવને પ્રેરણા તમે આમ તેમ ભટક્યા કરશો.”

સતી રાજિમતીનાં આવાં વચન સાંભળી રથનેમિ પ્રબુદ્ધ થઈ ગયા. તેમના હૃદયમાં ભવ્યત્વની ભાવના જાગૃત થઈ આવી. સતીનાં સદ્વચનોએ તેમને મોહ નિદ્રામાંથી જાગૃત કરી દીધાં. તે વારંવાર પોતાનાં ઘાર પાપનો પશ્ચાન્તાપ કરવા લાગ્યા. પછી તરતજ રથનેમિ સતી રાજિમતીનાં ચરણમાં નમી પડ્યા. અને અંજળિ જોડી, બોલ્યા—મહાસતી, આ મહાપાપીનો તમે હૃદય દર્શો છે. આ ચરિત્રબ્રહ્મ મુનિને તમે તમારા મનોબળથી તારી દીધો છે. મારા અંચળ અને વિકારી મનને તમે સ્વસ્થ કર્યું છે; તેથી તમે મારા શુરને સ્થાને છે.

રથનેમિનાં આવાં નમ્ર વચન સાંભળી સતી રાજિમતીએ તેમને ધન્યવાદ આપ્યો, અને ત્યારપછી તે સાધ્વી પોતાને ઉપાશ્રયે ગાડ્યાં ગયાં.

સતી રાજિમતીએ કંટલોક સમય ચારિત્રાવસ્થામાં રહી વિવિધ પરોપકાર કર્યો હતા. અનેક શ્રાવિકાઓને પ્રતિજ્ઞાધ આપી તેણીએ સન્માર્ગ દર્શાવ કરાવ્યું હતું. છેવટે સર્વ કર્મનો દૂય કરી એ મહાસતી નેમિનાથ પ્રભુના નિર્વાણ પેહલાંજ મુક્તિગામિની થયા હતા.

સતી રાજિમતીનું શુદ્ધ ચરિત્ર અદ્યાપિ ભારતવર્ષની જૈન પ્રજામાં ગણાય છે. સર્વ જૈન સતીઓમાં રાજિમતીનું શ્રવણ ચરિત્ર સર્વ શ્રાવિકાઓને અનુકરણીય અને ભાવનીય બન્યું છે. અવિવાહિત છતાં વિવાહિત વનિતાની જેમ સંપાદિત થયેલી તેણીની પતિભક્તિ, દેવભક્તિમાં રૂપાંતર થઈ તેણીને પરમ પદ આપનારી થઈ પડી હતી. ધન્ય છે એ મહાસતીને.

મહાપ્રિદ્ સી.

આ સતી મિત્રાવતી નગરીના રાજા હરિષેણની પુત્રી હતી. તેણીની માતાનું નામ પ્રીતિમતી હતું. રાજા હરિષેણ જૈન ધર્મનો પૂર્ણ રાજી હતો. તે સર્વ ઉતારવાનો મહામંત્ર વાળતો હતો. તે મહામંત્ર તેણે કોઈ મહાનુભાવ કૃપાપતિ મુનિ પાસેથી સંપાદન કર્યો હતો. અને તે મંત્રના પ્રભાવથી તેનો પ્રીતિમતીની સાથે પવિત્ર સંબંધ બેઠાયો હતો. સતી મહાપ્રિદ્-તાનો જન્મ અને વિવાહ વિચિત્ર રીતે થયો હતો, જે વૃત્તાંત નીચે પ્રમાણે છે:—

આ હરતક્ષેત્રના મધ્ય દેશમાં રથમર્દન નામે નગર છે. તેમાં હેમરથ નામે એક ન્યાયી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને મુ-યશા નામે સુંદર રાણી હતી. તે પોતાના અનુપમ કૌંઠ્યથી દેવાંગનાનો પણ પરાભવ કરતી હતી. તે મહારાણીના કિદરથી કનકરથ નામે એક કુમાર ઉત્પન્ન થયો હતો. તેણે અનુક્રમે ધર્મકામાં કુશળ ઘણી જ બોદિતેર કળા સંપાદન કરી હતી.

એક વખતે રાજા હેમરથ સભાસ્થાનમાં બેઠો હતો, ત્યાં કોઈ જન આવ્યો. દારપાળે રાજાની આસાથી હૃતને આંદર પ્રવેશ કરાવ્યો. જન નગ્નતાથી પ્રભાગ કરી બેઠ્યો—મહારાજા, હું કાવેરી નગરીના રાજા સુંદરપાણિને દત્ત છું. રાજા સુંદરપાણિને

વસુદા નામની રાણીથી રૂકિમાણી નામે એક સુંદર કન્યા ઉત્પન્ન થયેલ છે. તે રાજકન્યાને તેના પિતાએ ઉત્તમ પ્રકારની ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી આપી છે. રાજકન્યા યૌવનવતી થતાં અમારા રાજાએ પોતાના વૃદ્ધ મંત્રીની સલાહથી આપના કુમાર કનકરથની સાથે તેણીનો વિવાહ સંબંધ બેઠવાને વિચાર કર્યો છે. તેથી આપ કૃપા કરી તે વાતનો સ્વીકાર કરશો. અને તેને માટેજ ખાસ મને આપની પાસે મોકલ્યો છે. હૃતનાં આવાં વચ્ચન સાંભળી રાજા હેમરથ ખુશી થયો અને પછી બીજેજ દિવસે પોતાના કુમાર કનકરથને તે રાજકન્યા પરણવાને મોટા સૈન્યની સાથે મોકલ્યો.

કુમાર કનકરથ મોટા સૈન્ય સાથે કુચ કરી કાવેરી નગરીને માર્ગે આવ્યો. આગળ જેતાં સંધ્યાકાળ થયો એટલે રાજકુમારે માર્ગમાં સૈન્યનો પડાવ નંખાવ્યો. જેવામાં કનકરથ રથથી ઉતરી સિંહાસન ઉપર બેઠો ત્યાં કોઈ હૂતે આવી કહ્યું, રાજકુમાર, તમારે આ માર્ગે આવવું ન જોઈએ. આ પ્રદેશનો સ્વામી અરિમર્દન નામે રાજા છે, તેમણે મારે મુખે કહેવરાવ્યું છે કે, તમે મને કહ્યા વિના મારા દેશમાં કેમ આવ્યા? છતાં બે આવ્યા તો યુદ્ધ કરો. હૃતનાં આવાં વચ્ચન સાંભળી કુમાર કનકરથ આવેશથી બોલ્યો—હવે, બલ, તારા રાજાને કહે કે તું યુદ્ધ કરવાને તૈયાર થઈ આવ્યે. તારા હાથની ખરબ ઉતારવાને હું તૈયાર છું. વળી કહેજે કે, ગરૂડ જેમ સર્પને હણે છે, તેમ આ રાજપુત્ર તને હણવાનેજ અહિં આવ્યો છે. હૂતે રાજકુમારનાં તેજ વચનો આવી અરિમર્દન રાજાને કહ્યાં. તે સાંભળતાંજ અરિમર્દન અતિ ક્રોધાતુર થઈ ગયો અને તરત મોટું સૈન્ય લઈ કુમાર કનકરથની ઉપર ચડી આવ્યો. બન્ને મહાવીરોની સેનાઓ સામસામી આવી અને તેમની વચ્ચે ભયંકર

સુદ્ધ આશુ. વાંજિત્રેના શબ્દથી અને ચતુરંગ સેનાનો મહાના-
દથી સકળ વિશ્વ ગાળી રહ્યું અને નાદમય થઈ રહ્યું. છેવટે
કુમારના રણવીર ચોદ્ધાઓએ બાણનો વર્ષોદ વર્ષોવી અરિમ-
ર્દન રાજના સૈનિકોને નસાડી મુક્યા. પછી શૂરવીર કનકરથે
ધસારો કરી રાજા અરિમર્દનને દુરાવી કેદ કરી લીધો. કેટ-
લાક દિવસ સુધી પોતાની પાસે કેદ રાખી મારી મગાવી અને
પોતાની આજ્ઞા મનાવી તેને ધૃષ્ટાથી છોડી મુકી દેશ મોકલ્યો.
રાજા અરિમર્દનને આ પરાલવ થવાથી હૃદયમાં વેરાવ્ય ઉત્પન્ન
થયો. પોતાના પુત્રને રાજ્યનો ભાર સોંપી મુકી પાસે દીક્ષા
લઈ તે સંજ્ઞા થઈ ચાલી નીકળ્યો. અનુક્રમે ચાંચિ પાળી
સર્વ કર્મનો ફલ કરી તે મહાનુભાવ મુકિત પદને પ્રાપ્ત થયો.

ત્યાંથી કુમાર કનકરથ આગળ ચાલ્યો ત્યાં એક ભયં-
કર જંગલ આવ્યું. તેમાં કાંઈ સ્થાને જંગલના લેવામાં
આવ્યું નહીં. રાજકુમારે ત્યાં છાવણી નાખી જંગલના શોધને
માટે આરાપાસ માણસોને મોકલ્યા. થોડીવારે જંગલની શોધમાં
ગયેલા કેટલાએક અનુચરોએ આવી કનકરથને જાગર આપ્યા
કે, “દેવાળી, અમે અહીંથી થોડે દૂર ગયા ત્યાં એક સુંદર
સરોવર અગારા લેવામાં આવ્યું. સરોવરના તટ ઉપર દેવા-
જના લેવી એક સુંદર સ્ત્રી અમારા લેવામાં આવી. અમે
તેણીની પાસે જવા લાગ્યા, ત્યાં તે રમણી વિદ્યુતની જેમ ક્ષણમાં
અદૃશ્ય થઈ ગઈ, અને કોઈ વૃક્ષની છાયામાં પેશી ગઈ. પછી
અમારે તેને ખાતું ખાતું લેઈ ગયું તે પુનઃ અમારી નજરે
પડી નહીં. પછી અમે ત્યાંથી પાછા ફર્યા.”

અનુચરોનાં આવાં વચન સાંભળી રાજકુમાર અદ્વિત થઈ
ગયો. તે વખતે જગનગણિ સૂર્ય અસ્તાવળ ઉપર આવ્યો.
પછી રાજકુમાર પ્રતિક્રિયા કરી પરમેશ્વરી મંત્રના ધ્યાન

સહિત શય્યામાં નિદ્રા લેવા ગયો. ત્યારે પ્રાતઃકાળ થયો એટલે કનકરથે નિત્ય ક્રિયા કરી પ્રયાણને રોકા વગાડ્યો. સર્વ સેનિકો રાજા થઈ ત્યાંથી આગળ ચાલવા લાગ્યા. અનુક્રમે કનકરથ સર્વ સેનિકોની સાથે ચાલતાં પેલા સરોવરની પાસે આવી પહોંચ્યો. ત્યાં સેનિકો પરાવ કુસવી રાજકુમાર સરોવરની આસપાસના વનમાં દ્રશ્યા લાગ્યો. ત્યાંના વનને વિંચ ભનતાં ભનતાં કનકરથે પેલી સ્ત્રીને દીઠી. તે સુંદરીને અવલોકતાંજ રાજકુમાર હૃદયમાં ચક્રિત થઈ ગયો. અને વિચારવા લાગ્યો — અહો! આવું સ્ત્રી રત્ન મર્ત્ય લોકમાં હોય નહીં. જરૂર તે કોઈ દેવાંગના હશે! શ્રી રમાણીયતા! કેવું અનુપમ લાવાંગ! આ પ્રમાણે રાજકુમાર ચિંતવતા રતા, ત્યાં તેના કંટકાક સેનિકો પાછળ આવતા હતા, તેથી તે સુંદર ગાળા અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. રાજકુમાર તેણીને આમતેમ શોધવા લાગ્યો. તેવામાં એક દિવ્ય વિમાનના જેવું સુંદર જિનાલય જોવામાં આવ્યું. “કદાચિત્ એ સ્ત્રી આ મંદિરમાં ગઈ હશે” એમ ધારી તેણે ચેત્યની અંદર પ્રવેશ કર્યો; તેમાં એ સુંદરી તો જોવામાં ન આવી. પણ ત્યાં ઋષભદેવ ભગવાનની સુંદર પ્રતિમા જોવામાં આવી. પ્રતિમાના દર્શનથી રાજકુમારનું હૃદય પ્રસન્ન થઈ ગયું. તેણે લાવથી તે પ્રતિમાનું પૂજન કર્યું. પૂજન કર્યા પછી રાજકુમારે ભગવંતની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી:—

“અસંગ્ય શુભવાળા અને સર્વ સુખરૂપી કંદમાં મેઘસમાન જોવા હે ઋષભજિનેશ્વર, તમે જયવંતા વર્તો. આજે આપના દર્શનથી મારાં નેત્રો સદ્ગળ થયાં; આપની પૂજા કરવાથી મારા કરકમળ સદ્ગળ થયા; આપને વંદન કરવાથી મારું મંસ્તક સદ્ગળ થયું અને આપની સ્તુતિ કરવાથી મારી વાણી સદ્ગળ થઈ.”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી રાજકુમાર વારંવાર પ્રભુને પ્રણામ

કરતો હતો, તેવામાં ત્યાં લાંબી લાંબી જડાવાળો અને પૂંચથી મલિન દેખાતા શરીરવાળો એક વૃદ્ધ તાપસ આવીયો; અને તેની સાથે પેલી સુંદર કન્યા પુષ્પને કરંડિઓ હાથમાં લઈને ત્યાં આવી. તે મનોહર બાળિકા એકદમ લગવાનની પૂજા કરી; પૂજન કર્યા પછી બહાર નીકળતાં તેણીએ કનકરથ રાજકુમારને જોયો. તેનો સુંદર દેખાવ જોઈ બાળિકા પ્રસન્ન થઈ અને હૃદયમાં વિચારવા લાગી કે, અહો! શું અહીં દંડ, ચંદ્ર, કે સૂર્ય આવ્યો? અથવા આશ્વત્થ કામદેવજ પોતે અહીં આવ્યો જણાય છે.

રાજકુમાર ચૈત્યની બહાર નીકળવા ગયો, ત્યાં પેલો વૃદ્ધ તાપસ તેના જોવામાં આવ્યો. રાજકુમારે સાનંદાશ્ચર્ય થઈ તે તાપસને વંદના કરી. તાપસે પુછ્યું, “તું કોણ છે? આર્દ્ર ક્યાંથી આવ્યો છું? અને તારું નામ શું?” તે ઉપરથી રાજકુમારે પોતાનો સર્વસંબંધ તાપસને કહી બતાવ્યો. તેટલામાં પેલી સુંદર બાળા પુનઃ તેના જોવામાં આવી. રાજકુમારે વિનયથી પુછ્યું, મહાનુભાવ, આ જિનાલય કોણે બંધાવ્યું છે? અને આ કન્યા કોણ છે? તાપસ જોડ્યો—રાજકુમાર, એ કથા મોટી છે, તે દેવપૂજા કર્યા પછી તને કહી સંભળાવીશ. આ પ્રમાણે કહી તે વૃદ્ધ તાપસે જિનપૂજા કરી બહાર નીકળી કુમારને કહ્યું કે, “ભાઈ, મારું સ્થાનકે આસો ત્યાં હું તમને સર્વ વાત કહીશ.” પછી કુમાર તે મુનિના આશ્રમમાં ગયો. તાપસે તેનું યથા યોગ્ય આતિથ્ય કરી સ્વસ્થ થઈ નીચે પ્રમાણે વાર્તા કહેવા માંડી:—

મિત્રાવતી નગરીમાં હરિપોષુ નામે એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને પ્રિયદર્શના નામે પટરાણી હતી. તેણીના ઉદરથી અજિતએન નામે એક પુત્ર થયો. એક વખતે એમ અન્યું કે, રાજાએ પોતાની અશ્વશાળામાંથી એક વિપરીત

શિશિલિત આંધ્ર આવડ્યો; ને તે ઉપર ચાર થઈ ને વનમાં નીકળી પડ્યો. આંધ્ર વેગથી દોડતો અટક્યો નહીં. અટકે રાજા માર્ગમાં આવેલા એક વરની શાળા પકડી વળગી રહ્યો, પછી વૃક્ષ ઉપર થકમે નીચે ઉતરી પડ્યો. નીચે ઉતરી પડેલા સરોવર ઉપર જઈ સ્નાન તથા જળપાન કરી વૃક્ષોની ઘટાથી આચ્છાદિત જોવા એક મુનિના આશ્રમમાં ગયો. તે આશ્રમમાં વિશ્વમુનિ નામે કુળપતિ મુનિ રહેતા હતા. તેઓ કચ્છ મહાકચ્છના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા હતા. રાજા હરિષેણુ તે કુળપતિને નમસ્કાર કર્યો. મુનિએ તેના લક્ષણ ઉપરથી તેને મહાપુરુષ જાણી લીધો. પછી તે મહાનુભાવે રાજાનું નામ આપી આશીર્વાદ આપ્યો— “હે હરિષેણુ રાજા, આ વ્રણુ ભુવનમાં પૂર્ણકુલ જેવા શ્રી કષલદેવ ભગવાન તારા મંજળિક કાર્યોને પુષ્ટિ આપે, કે જે પ્રભુના કાનની પાસે રહેલી બ્રહ્મરના જેવી નીલકેશની ગુચ્છો આરોગણુ કરેલા લીલા પત્રોની લીલાને ધાવણુ કરે છે.”

આ પ્રમાણે આશીર્વાદ આપી કુળપતિએ રાજાને પુછ્યું, ભૂપતિ, અહીં ક્યાંથી? અને એકલા કેમ? પછી રાજાએ તે મહાનુભાવને પોતાની સર્વ હૃદીકત કહી સંભળાવી. પછી રાજા તે કુળપતિ મુનિના અરણ્યની સેવા કરવા લાગ્યો. એટલામાં વનને વિષે થાડું મોટા નાદ સંભળાવા લાગ્યો. “આ શું? આવો ભયાનક નાદ ક્યાંથી?” એમ જોલતા સર્વ આશ્રમવાસી જનો એક જીભના મુળ સામું જોવા લાગ્યા. તે વખતે રાજા હરિષેણુ હૃદયમાં વિચારી જાલ્યો—મહાનુભાવ, વખતે મારું સૈન્ય મારી પાછળ આવતું હોય એમ મને લાગે છે. પછી રાજા ઉઠીને તે સેના પાસે ગયો. રાજાને જોતાંજ સર્વ સેનામાં હર્ષ થઈ રહ્યો. પછી રાજાએ પોતાના સૈન્યને લાંબુ રાખ્યું અને પોતે એક માસ સુધી લાં રહી મુનિ સેવામાં કાળ નિર્ગમન કર્યો.

વૃદ્ધતાપસે હાથ લાંબો કરી કહ્યું, રાજકુમાર કનકરથ એ રાજા હરિયેણે આ રૂપભદ્રેવ ભગવાનનું સુંદર મંદિર કરાવેલું છે. પછી જ્યારે રાજા હરિયેણે કુલપતિની પાસેથી રજા લઈ બુદ્ધો પડ્યો, ત્યારે કુલપતિએ તેને વિષાપહાર મંત્ર આપ્યો હતો. રાજાએ મંત્રનો પ્રયોગ જાણી મહોત્સવ સહિત પોતાની મિત્રાવતી નગરીમાં આવ્યો હતો.

એક વખતે મિત્રાવતીપતિ હરિયેણે સભામાં બેઠો હતો તેવામાં કોઈએ ત્યાં આવીને કહ્યું, “સ્વામિન્ સ્વસ્તિમતી નગરીના રાજા પ્રિયદર્શનને વિદ્યુત્પ્રભાં રાણીના ઉદરથી પ્રીતિમતી નામે એક પુત્રી ઉત્પન્ન થઈ છે. રાજાએ નિઃસંતાન હોવાથી આ પુત્રીનો જન્મોત્સવ મોટા આડંબરથી કર્યો હતો. તે સુંદર જાણા ચોખ્ખ વયની થઈ છે. કર્મયોગે તેણીને હુમણાં સર્પ દંડા થયો છે. તે સર્પનું વિષ કોઈ રીતે પણ ઉતરતું નથી. રાજા, રાણી અને સર્વ પરિવાર આક્રંદ કરી રૂવે છે. તો અમે સાંભળ્યું છે કે, આપ સર્પના વિષને ઉતારી શકો છો, માટે આપ કૃપા કરી તે વિષ ઉતારો તો મહાન્ ઉપકાર થશે.”

તે સાંભળી હરિયેણના હૃદયમાં દયા આવી, તરતજ તે વેગવતી હાથિણી ઉપર બેસી સ્વસ્તિમતી નગરીમાં આવ્યો અને ત્યાં જઈ વિષાપહાર મંત્રથી પ્રીતિમતીનું વિષ ઉતારી દીધું. તે મહોત્સારથી સર્પ પામેલા પ્રિયદર્શન રાજાએ પોતાની પુત્રી પ્રીતિમતી હરિયેણે રાજાને આપી. રાજા હરિયેણે તેને પરણી આડંબર સહિત પોતાની નગરીમાં આવ્યો. અનુક્રમે સંસારમુખભોગવતાં પ્રીતિમતીના ઉદરથી એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. રાજાએ તેનું ધીર એવું નામ પાડ્યું. એવામાં હરિયેણે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી તે જાણ પુત્રને રાજ્ય સોંપી પોતે તપસ્વીવ્રત ચક્રણ કર્યું. તેની સ્ત્રીએ પણ તપસ્વિનું વ્રત અંગીકાર કર્યું. અને રાજદંપતી, નગરમાંથી બાહર નીકળ્યા તે

સમયે પ્રજાજનો તેમને જતાં જોઇ રૂદન કરવા લાગ્યાં. રાત્રીએ સર્વને સમજાવી પાછાં વાળ્યાં. પછી તેઓ જાને તાપસવેષ ધારણ કરી વિશ્વભૂતિ કુલપતિના આશ્રમમાં રહ્યા અને તેમની સેવા પૂજા કરવા લાગ્યા.

આ અરસામાં એવું બન્યું કે. પ્રીતિમતીને ગૃહસ્થાવાસમાં ગર્ભ રહેલો તે ગર્ભ પાંચમે માસે અહીં તપસ્વિ અવસ્થામાં પ્રગટ થયો. તેથી તે સર્વ તાપસીઓમાં શરમાવા લાગી. એક વખતે ચિંતાતુર તાપસીને તેના પતિએ પૂછ્યું, સાધ્વી, તું સદાચારમાં લીન છે, તે છતાં તને આ ગર્ભ ક્યાંથી રહ્યો? પ્રીતિમતી શરમાતાં બોલી સ્વામી, મને ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ ગર્ભ રહ્યો છે, પણ આપણાં સંયમમાં અંતરાય થવાના ભયથી મેં તે વાત પ્રગટ કરી ન હતી. તાપસી પ્રીતિમતીનાં આવાં વચન સાંભળી હરિષેણે ખિન્ન વદને કહ્યું, “તાપસી, આ બનાવ આપણાં તાપસત્રતને કલંકિત કરશે. અને આપણને તપશ્ચર્યામાં ધિક્કાર મળશે, માટે પ્રભાતે આપણે અહીંથી બીજે સ્થળે જઈને રહીશું.” આવો વિચાર કરી તે તાપસદેવતી પ્રભાતે ત્યાંથી શુભ રીતે ચાલ્યાં અને કોઈ શુભ સ્થાનમાં જઈને રહ્યાં.

ન્યારે પ્રભાતે તાપસોએ તેમને દીકાં નહીં એટલે તે વાત વૃદ્ધ મુનિને જણાવી. વૃદ્ધ મુનિ તેમની શોધમાં પાછળ ગયા, ત્યાં તેઓ શુભ રીતે રહેલા તે વૃદ્ધના બેવામાં આવ્યા. વૃદ્ધ મુનિએ હરિષેણને પત્ની સહિત પાછા આવવાને કહ્યું, ત્યારે સત્યવક્તા હરિષેણે કહ્યું, “પૂજ્ય સ્વામી, મારી પત્નીને ગૃહસ્થાવસ્થામાં ગર્ભ રહ્યો હતો. તેણીએ તાપસી દીક્ષા વખતે મને તે વાત ન કહી, તેથી હવે અમે અમારું કલંકિત મુખ કોઈને બતાવી શકીએ તેમ નથી, માટે અમે કોઈ બીજે સ્થળે રહેવા ઇચ્છીએ છીએ.”

હરિષેણ તાપસનાં આવાં વચન સાંભળી નિરુદ્ધ થઈ ગયા.

“ભદ્ર, તેની શામાટે ચિંતા કરો છો? ગૃહસ્થાવાસમાં જે બન્યું હોય, તેથી આ અવસ્થા શી રીતે દૂષિત થાય? તમારે પરસ્પર સારી રીતે શીળ પાળવું, તેમાં તમારો શો દોશ? એતો પૂર્વ કરેલા કર્મનું વિલસિત છે.” વૃદ્ધ મુનિનાં આવાં વચન સાંભળી તે તાપસદંપતી પાછાં વળ્યાં અને તેઓ પોતાનાં કર્મને નિંદતા તે વસુભૂતિ કુલકરની સેવામાં તેજ આશ્રમમાં રહેવા લાગ્યા. એમ કરતાં ચાર માસ વ્યતીત થયા એટલે નવમે માસે પ્રીતિમતીને એક પુત્રી પ્રસવી. એ ઋષિઓના આશ્રમમાં જન્મી એ ઉપરથી તેણીના પિતાએ એનું નામ ઋષિદત્તા પાડ્યું. ઋષિદત્તા જન્મ્યા પછી પ્રીતિમતીને સૂતિકારોગ લાગુ પડ્યો અને તે થોડાજ દિવસમાં મૃત્યુ પામી ગઈ.

માતા વગરની ઋષિદત્તા તેણીના પિતાના લાલનપાલનમાં રહી ઉછરવા લાગી. હે રાજકુમાર, એજ આ મારી પુત્રી ઋષિદત્તા છે. એ ઘણી રૂપવતી હોવાથી ‘કોઈ વનમાં ફરનાર કદિ એણીને લઈ જશે’ એમ ધારીને મેં તેને અદૃશ્યકરણ અંજન આપ્યું છે; તેથી કોઈવાર તે અદૃશ્ય રહે છે ને કોઈવાર દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એ હું તેનો પિતા અને આ મહારી પુત્રી તે અલંકૃત રહેતી છતાં અત્યારે દૃષ્ટિએ પડી છે.

રાજકુમાર કનકરથ તે રમણીય ઋષિદત્તાને જોઈ રાગી થઈ ગયો. એટલામાં તો ઋષિએજ કહ્યું, હે કુમાર, તમે મારા અતિથિ થયા છો. તમારી પદોષ્ણગતમાં જેમ વિનમિએ ભરતને પોતાની પુત્રી આપી હતી, તેમ હું આ મારી પુત્રી ઋષિદત્તા તમને આપું છું. સતી ઋષિદત્તા એ રાજકુમારની સાથે પોતાનો સંબંધ જોડવાને ખુશી હતી. તેથી તે પણ તેની ઉપર રાગવતી બની હતી. રાજકુમારે તે વાત માન્ય કરી. પછી ઋષિએ કનકરથ અને ઋષિદત્તાનો ત્યાં વિવાહ કર્યો. કુમારકનકરથ ઋષિના આગ્રહથી કેટલાક

દિવસ ત્યાં રહ્યો હતો. જ્યારે તેણે ઋષિની પાસે જવાની આજ્ઞા મળી એટલે તે મુનિએ પેતાની પુત્રી ઋષિદત્તાને નીચે પ્રમાણે બોધ આપ્યો હતો :—

“ વત્સે, તેં મારા આશ્રમમાં રહીને ધાર્મિક તથા સાંસારિક કેળવણી લીધી છે; તેથી તને શિક્ષા આપવાની જરૂર નથી, તથા-
પિ એક પિતા તરીકેની મારી પવિત્ર દરજ્જા બળવવાને ખાતર હું તને થોડાક બોધ વચન કહું છું, તે તું ધ્યાનમાં રાખજે. પુત્રી, પ્રથમ તો તારે એજ વિચારવાનું છે કે હું કોણ છું, કોના કુળની છું અને મારું કર્તવ્ય શું છે? એ વિચાર કરવાથી તારા પ્રબુદ્ધ હૃદય-માં સારો પ્રકાશ પડી શકશે. અને તને તારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન આવશે. બેટા, તું ઋષિઓના આશ્રમમાં ઉત્પન્ન થઈ છું, પણ તું એક જૈન રાજકુળની કન્યા છું. તારા કુળને શોભા મળે તેવા સંતકાર્યો કરવામાં તત્પર રહેજે. જહેન, તારી સ્વર્ગવાસી માતાના હુધને દીપાવજે. વડિલ જનની સેવા કરજે. પતિવ્રતા થઈ શીખવતનું પાલન કરજે. કદિ તારે સપત્ની હોય, અને જો તે ધર્મથી તારી ઉપર ક્રોધ કરે, તથાપિ તું તેની ઉપર સામો ક્રોધ કરીશ નહીં. ચંદ્રિકાના જેવી શીતળતા ધારણ કરજે. રાહુ ચંદ્રિકાને ઓસે છે, તથાપિ ચંદ્રિકા તપાયમાન થતી નથી. હે પુત્રી, તું સુખમાં હોકે, દુઃખમાં હો, તથાપિ ધર્મથી વિમુખ થઈશ નહીં. કારણકે, જીવોને ધર્મ માતા, પિતા, પુત્ર અને પ્રભુરૂપ છે. જહેન, ધર્મવતી શ્રાવિકા શ્રાવક સંસારને શોભાવી સદ્ગતિના સુખ સંપાદન કરે છે. એ વાત તારા હૃદય ઉપર લખી રાખજે. હંમેશા શુદ્ધમન, વચન અને કાયાથી તારા પતિની ભક્તિ કરજે. પતિની ઉપર ઈષ્ટ દેવની જેમ પરમ પ્રેમ ધારણ કરજે. પતિની આજ્ઞા વિના કોઈ પણ કાર્ય કરીશ નહીં. પતિ ભક્તિવાળી શ્રાવિકાઓ-એ આલોક અને પરલોક બંને સુધાર્યા છે. બેટા, હવે હું વૃદ્ધ

થયો, છું અને મારા શરીરને વિષે વૃદ્ધત્વની અતિવેદના થયા કરે છે, તેથી હું હવે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને મૃત્યુ સાધી લઈશ.” પિતાના આવા વચન સાંભળી સતી ઋષિદત્તા પિતાના ચરણમાં નમી પડી, પિતાજી, આપનો સહાનો વિયોગ મારાથી સંહુન થઈ શકશે નહીં. મારે પિતૃગૃહ—પીયંર કે મોશાળ—જે છે, તે ઘણું આપના શરીરની સાથે છે. જ્યારે આપ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરો તો પછી આ ઋષિદત્તાને પિતૃગૃહનો દહાવો ક્યાંથી મળશે? પુત્રીના આવા વચન સાંભળી તે વૃદ્ધ તાપસે જણાવ્યું, બેટા, મારા મરણનો શોક કરીશ નહીં. આ વખતે તારું સુખ જોઈ શાંતિ મેળવી મૃત્યુ પામવાથી મને જે સુખ થશે તે સુખ મને જીવતાં મળવાનું નથી, પછી મુનિએ ગદ્ગદ વાણીથી કુમારને કહ્યું, —“હો કીર્તિ વત્સલ રાજકુમાર, તમારા જેવા ધાર્મિક અને વિદ્વાનને વધારે શું કહેવું? તથાપિ પુત્રીના વાત્સલ્યને એટલું કહું છું કે, આ મારી પુત્રી મારા આશ્રમમાં રહી તાપસ કુળના ઘણાં લાઠ પામી છે, તેથી તમે તેનું કદિ પણ અપમાન કરશો નહીં. એ મારી પુત્રી વનમાં વસવાથી ભોળી છે. તે ભોળી છતાં મેં તમને સોંપી છે. જેમ મૃગની નાભિમાં ગયેલી ખૂળ પણ સુગંધી થાય છે, તેમ તમારા જેવા શુણ્ણ વાન પતિના મહુવાસથી એ પણ શુણ્ણવતીજ થશે.”

વૃદ્ધનાં આવાં વચન સાંભળી કુમાર બોલ્યો—મહાનુભાવ, અગ્નિના યોગથી પ્રાણનો ત્યાગ કરો નહીં. કારણકે, આત્મહત્યા કરવાથી દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વૃદ્ધે વિનયથી જણાવ્યું; વત્સ, ગમેતે હોય પણ મરણસાધન કર્યો વિના મારાથી ચાલે તેમ નથી. આટલું કહી તે વૃદ્ધ તાપસે પોતાની પુત્રી, જમાઈ અને મુનિની આજ્ઞા લઈ પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરતાં અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો. પિતાના મૃત્યુથી પિતૃલક્ષ્મી ઋષિદત્તાએ ધણેજ વિલાપ કર્યો. પોતાની પ્રિયાને અતિ વિલાપ

કરતી જોઈ ચતુર કુમાર કનકરથે તેણીને બોધવચનથી સમજાવી. પછી કેટલાક દિવસ ત્યાં રહી કનકરથ ઋષિદત્તાને લઈને પોતાની રાજધાની રથમર્દન નગરમાં પાછો આવ્યો. રાજ હેમરથે મોટા ઉત્સવથી વરવધૂને નગર પ્રવેશ કરાવ્યો. રથમર્દન નગરની રાજ્યભક્ત પ્રજા પોતાના બાળરાજા અને બાળરાણીના દર્શન કરી અત્યંત સંતોષ પામી.

આ અરસામાં કાવેરી નગરીના પતિ સુંદરપાણિ રાજાને ખબર પડી કે, કુમાર કનકરથ માર્ગને વિષે ઋષિદત્તાનું પાણિગ્રહણ કરી પાછો વળ્યો છે. અને પોતાની પુત્રી રૂકિમણીને પરણવા આવ્યો નહીં. પછી તે વાર્તા પોતાની રાણીને જણાવી અને રાણીએ તે વાર્તા પોતાની રૂકિમણીને કહી. ચતુર રૂકિમણીએ પોતાની માતાને કહ્યું કે, “હું ગમે તે યુક્તિ કરીને ઋષિદત્તાનો પરાભવ કરીશ. પણ છેવટે તેજ પતિને પરણીશ.” પુત્રીના આવા વચન સાંભળી માતાનું હૃદય સ્વસ્થ થયું.

કપટપ્રવીણ રૂકિમણી સુલસા નામની કોઈ યોગિનીની ભક્તિ કરવા લાગી. લોજન વસ્ત્ર વગેરેના દાનથી તેણીને ઘણું સંતોષી. એક વખતે પ્રસન્ન થયેલી સુલસાએ રૂકિમણીને કહ્યું કે, ‘તારી જે ઇચ્છા હોય તે કહે. હું તારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ છું.’ રૂકિમણીએ ઉત્તર આપ્યો. યોગિની, જે તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો તમારી વિધાના પ્રભાવથી એવું કરો કે, જેથી મારી શોક્યઋષિદત્તા ઉપર કલંક બેસે અને કનકરથ અહીં આવે. યોગિની હાસ્ય કરી બોલી—“વત્સે, નિશ્ચિત રહે. કુમાર કનકરથ પોતાની મેળેજ અહીં આવે. એવું હું કરીશ.” આ પ્રમાણે કહી તે યોગિની રથમર્દન નગરમાં આવી.

સતી ઋષિદત્તા પોતાના પતિ કનકરથની સાથે સંસાર સુખ ભોગવતી હતી. સતીના સદ્ગુણોએ કુમાર કનકરથના

કોમળ હૃદયને હરી લીધું હતું. રાજશ્રાવિકા ઋષિદત્તા પ્રતિ-
દિવસ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે વર્તતી હતી. તે પતિની આજ્ઞા
વિના એક પગલું પણ ભરતી ન હતી. ઉત્તમ પ્રકારના ભક્તિ-
ભાવથી તે પતિની મનોવૃત્તિને અનુસરતી હતી. તે સાથે
પોતાના ધર્મને બાધ ન આવે તેવી રીતે પ્રવર્તન કરતી હતી.

એક વખતે રાત્રિનો સમય હતો. સૂર્યની ગેરહાજરીનો
લાભ લઈ અધિકાર વિધિના પ્રત્યેક ભાગમાં પ્રવર્તી રહ્યું હતું.
આ સમયે રૂકિમણીએ મોકલેલી પેલી સુલસાં યોગિની રથ-
મર્દન નગરમાં આવી હતી. તેણી પોતાની પરમ ભક્તતા
રૂકિમણીનું કાર્ય સાધવાનો ઉત્તમ લાગ ભેટી હતી. તે યોગિ-
નીએ અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી કોઈ મનુષ્યનો ગુપ્ત રીતે વધ
કર્યો. વધ કરીને તે યોગિની કનકરથ કુમારના મેદલમાં પેઢી.
તે વખતે સતી ઋષિદત્તા પોતાના પતિની સમીપે સુષ્પે સૂતી
હતી. રાજકુમાર પણ પ્રિયાના પ્રેમના ઘનમાં નિદ્રિત થયો
હતો. કપટી યોગિનીએ આ સમયનો લાગ ભેટ તે બંને
દંપતીની ઉપર અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી. પછી તે ચેલા વધ
કરેલા મનુષ્યના શરીરનું રક્ત અને માંસ લઈ જ્યાં ઋષિ-
દત્તા સૂતી હતી, ત્યાં આવી. ઋષિદત્તાની સુંદર આકૃતિ ભેટ
યોગિની હૃદયમાં ચિંતવવા લાગી—“અહા! કેવું અનુપમ
સૌંદર્ય! કેવું લાવણ્ય! કેવું સતીપણું! તેજ! આવી સુંદર
રમણીને પ્રાપ્ત કરનાર કુમાર કનકરથને ધન્ય છે.” આ પ્રમાણે
ચિંતવી યોગિનીએ તે ઋષિદત્તાના મુખ ઉપર રૂંધિરનો લેપ
કરી તેણીના આશીશા ઉપર એક માંડસનો ઠરકો મૂકી દીધો.
પછી અવસ્થાપિની નિદ્રા હરી લઈ યોગિની ત્યાંથી ચાલી ગઈ.
સમય થયો એટલે માણસો જાગી બેઠ્યા. તેઓમાંથી એક
જણનો ઘાત થયેલો ભેટ તેમણે મોટો કોલાહલ કરી મૂક્યો.

તે ઉપરથી કુમાર જાગી ઊઠ્યો. તેણે પોતાની પ્રિયા સાથે જોયું, ત્યાં તેણીનું મુખ રૂધિરથી ખરડાયેલું જોવામાં આવ્યું. પછી ઓશીશા તરફ જોયું ત્યાં માંસનો કડકો જોવામાં આવ્યો. રાજકુમાર ચકિત થઈ ગયો અને ભયથી વિચાર કરવા લાગ્યો. જોવામાં લોકોએ રાજા હિમરથની પાસે આવી ફરીયાદ કરી—
“સ્વામી, કોઈ પુરૂષ અથવા સ્ત્રીએ રાત્રે અમારા એક માણસનો ઘાત કર્યો છે.”

આપ ન્યાયી અને પ્રજાપાળ રાજા છો; તેથી તે ખુનીનો શોધ કરી નિઝહ કરો. રાજા જોલ્યો—આવું કૂર કામ કોઈ રાક્ષસ કે રાક્ષસીથી થવું જોઈએ. માટે જાઓ તેનો તપાસ કરો અને જો તે પકડાય તો તેને શિક્ષા કરો. રાજાની આવી આજ્ઞા લઈ તે લોકો તેની તપાસ કરવા લાગ્યા.

આ બધી ખબર કુમાર કનકરથના જાણવામાં આવી એટલે તે ઉંડા વિચારમાં પડ્યો. “શું મારી પ્રિયા ઋષિદત્તા રાક્ષસી હશે? તેણીએ મનુષ્યનો ઘાત કર્યો હોય તેમ લાગે છે. અરે! જો તેમ હોય તો ઘણુંજ વિપરીત કહેવાય! વળી આ વાત સાંભળે કેમ? મેં નીતિ શાસ્ત્રમાં સાંભળ્યું છે કે, ‘સુંદર રૂપએ નિર્દોષતાનું સૂચક છે.’ આવી રમણીય આકૃતિવાળી વનિતા આવું વિપરીત કામ કેમ કરે? અરે દૈવ! આ શું કર્યું? મારી પ્રેમની પાત્ર પત્ની ઉપર આવું કલંક કેમ આવ્યું? આ પ્રમાણે રાજકુમારે હૃદયમાં ઘણાં સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા પછી એ નિર્દોષ બાળાને જગાડી. પવિત્ર શુદ્ધસતી સત્વર જાગત થઈ. તેણી પોતાના પતિની આગળ શરમાઈને ઉભી રહી. અને વિનયથી જોલી—પ્રાણનાથ, આ અપરાધી અબાળાને ક્ષમા આપો. આપની પેહલે જાગત થઈ ઉઠવાનો મારો ધર્મ છે. તે આજે પ્રમાદને વશ થઈ અત્યાર સુધી સુઈ રહી તે હું મારા ધર્મથી બ્રૂ થઈ છું. રાજકુમારે ઇતેજરીથી પૂછ્યું, પ્રિ-

યા, તું શુદ્ધહૃદય છે; તથાપિ મને તારા માટે એક શંકા આવી છે, તેથી જે પૂછું છું, તે તું છુપાવીશ નહીં. રૂષિદત્તા સંબ્રાંત થઈ જોડી—“સ્વામી આપને શી શંકા છે? આપનાથી કાંઈ પણ છુપાવીશ નહીં. આપ નિઃશંક થઈને કહો.” “બાબા, તું કોઈ રાંતની પુત્રી છું કે રાક્ષસી છું?” પતિતું આ વચન સાંભળતાં ઋષિદત્તા ચકિત થઈ ગઈ. અને તે ભય બ્રાંત થઈને જોડી—સ્વામી, આ મ પુછવાનું શું કારણ છે? કુમાર જોડ્યો—“તારા મુખ ઉપર રૂધિર ખરડાએલું છે અને તારે ઓશીશે તાંબ માંસનો કડકો છે, તે ઉપરથી મને લાગે છે કે, તે કોઈનો ઘાત કર્યો છે.” તે સાંભળતાં ઋષિદત્તાએ મુખ ઉપર હાથ ફેરવ્યો, ત્યાં રૂધિર દેખાયું અને ઓશીશાની પાસે માંસનો કડકો પણ જોવામાં આવ્યો. તે જોતાં લામિની વિશેષ ભયબ્રાંત થઈ ગઈ. પછી તે પવિત્ર કામિની કંપતી કંપતી જોડી—“આર્યપુત્ર, કદિ હું પૂર્વભવમાં માંસ લુપ્થ હોઉં તો કોણ જાણે? પણ આ ભવમાં તો મારે સર્વથા માંસનો નિષેધ છે. આ વિષે હું કાંઈ પણ જાણતી નથી. મારા કર્મયોગે કોઈ વૈરીએ આ કામ કરેલું લાગે છે. હું સર્વથા નિરપરાધી છું, તે છતાં જો આપને મારે માટે શંકા હોય તો મારા નિગ્રહ કરો, કારણકે, દુષ્ટ હોય તો સડેલા અંગની પેઠે ઈષ્ટ વસ્તુને પણ ત્યજી દેવી જોઈએ.” સતીના આવા નિર્દોષ વચન સાંભળી કનકરથના હૃદયની શંકા દૂર થઈ ગઈ. તે શાંત સ્વરે જોડ્યો—“પ્રિયા, તું સર્વથા નિર્દોષ છે. હૃદયમાં જરાપણ એક કદીશ નહીં. તારા જેવી પવિત્ર પત્ની ઉપર મેં શંકા કરી તેને મારે ક્ષમા કરજો.” પતિના આવા વચન સાંભળી ઋષિદત્તાનું પ્રેમી હૃદય પ્રસન્ન થઈ ગયું. પછી તરતજ તેણીએ પોતાનું મુખ ધોઈ નાખ્યું. અદૃશ્ય રહેલી યોગિનીએ જાણ્યું કે, હવેમુઘી ઋષિદત્તા નિર્દોષ રહી છે. એથી તેણીએ બીજો દિવસે પણ કોઈ એક મનુષ્યનો વધ કરી

રૂધિરથી તેનું મુખ ખરડાયું અને ઓશીશા ઉપર માંસનો ક-
ડકો મૂક્યો. તથાપિ રાજકુમાર ઋષિદત્તાના પ્રેમથી વિમુખ
થયો નહીં. એવી રીતે યોગિની તો નિરંતર આર્થા ઋષિદત્તાને
તે પ્રમાણે કલંકિત કરવાને અકેક મનુષ્યનો વધ કરી તેણીનું મુખ
ખરડવા લાગી. આખરે આ લયંકર ખુનામરકીથી લોકો ત્રા-
સ પામી ગયા. લોકોનો લયંકર ત્રાસ જોઈ રાજા હેમરથે
પોતાના મંત્રીઓને બોલાવીને કહ્યું કે, મંત્રિઓ, આ શું છે ?
તમે આ વિષેનો પૂરતો તપાસ કરો. પ્રજાની મહાપીડા જો-
ઈ તમારા હૃદય કેમ કંપતા નથી ?

મંત્રીઓએ વિનયથી કહ્યું, મહારાજા, આ કામ કોઈ મનુષ્યનું ન-
થી પણ કોઈ પાખંડી કે રાક્ષસનું છે. આપ આજ્ઞા આપો તો અ-
મે નગરમાંથી સર્વ પાખંડી લોકોને બહાર કાઢી મૂકીએ. તે ઉપ-
રથી રાજાએ જૈનમુની શિવાય બીજા તાપસ વગેરેને નગરની બાહર
કાઢવાની આજ્ઞા આપી.

કપટવતી યોગિની સુલસા આ સમયનો લાગ જોઈ ગુસ્સરીતે
રાજાની પાસે આવી અને તેણીએ રાજાને જણાવ્યું, “ રાજા, આ-
જે કોઈ દેવતાએ મને સ્વપ્નામાં કહ્યું કે, રાજા જે પાખંડીઓને બા-
હર કાઢે છે, તેઓ નિર્દોષ છે, પણ રાજાના પુત્રની વધુ ઋષિદત્તા જે
વનમાં ઉછરેલી છે, એજ રાક્ષસી છે અને આ લયંકર ખુનામ-
રકી તેનાથીજ થાય છે. જો રાજા તે વાત ન માનતા હોય તો તેણે
ગુસ્સરીતે રાત્રે તપાસ કરવી.” યોગિનીના આવા વચન સાંભળી
રાજા વિસ્મય પામી ગયો. અને તે બોલ્યો કે, હું આજેજ તે-
ની તપાસ કરીશ. આ પ્રમાણે કહી તે અધમ યોગિની ચાલી ગ-
ઈ. આ વખતે રાજકુમાર પોતાના પિતાને પ્રણામ કરવા આવ્યો
હતો, તેણે પણ તે યોગિનીની વાત સાંભળી લીધી. વિવેકી રાજ-
કુમાર પોતાની નિર્દોષ નારીને માટે ચિંતા કરવા લાગ્યો. “ઋષિ-

દત્તા શુદ્ધ શ્રાવિકા સતી છે. તે છતાં જો આ વાર્તા સત્ય ઠરશે તો મારી પ્રિયાનો દોષ પ્રગટ થશે. પછી મારે શું કરવું ?” આ અ-
માણે ચિંતાતુર થયેલા કુમારને રાજાએ આજ્ઞા કરી—“વત્સ, તું અહિંજ રહેજે. તારી પત્નીની એટલા મારે જોવી છે.” પિતાની આંવી આજ્ઞા થતાં પિતૃલક્ષ્મી રાજકુમારને ભારે ચિંતા થઈ પ-
ડી. તેણે વિચાર્યું કે, એક બાલુએ પિતાની આજ્ઞા કે જે મારે ઉલ્લંઘન કરવી ન જોઈએ, અને બીજું તરફ તે નિર્દોષ સ્ત્રીને મોટું દુઃખ થશે. “એક બાલુ સિંહ અને બીજી બાલુ નદી જેવું મને થયું છે.” એવામાં રાજાએ તે ઋષિદત્તાના મહેલની આસપાસ પોતાના સેવકોને શુભરીને બેસાડ્યા. ત્યારે રાત્રિનો સમય થયો, એટલે પેલી સુલભા યોગિની આવી, તેણી આવી ઋષિ-
દત્તાનું મુખ રૂધિરથી ખરડાયું અને માંસનો કડકો તેણીને આશીર્થે મૂક્યો. પછી તે દુરાચાર શુભરીને ત્યાંથી આડી ગઈ. તે દુષ્ટાનું આ ચરિત્ર રાજાના સેવકોના જોવામાં આવ્યું નહીં અને તેમણે ઋષિ-
દત્તાનું મુખ રૂધિરથી ખરડાયેલું જોયું. પછી આવીને તેમણે તે વાત રાજાને જણાવી. તે ઉપરથી ક્રોધાતુર થઈ રાજાએ રાજકુ-
મારને કપકો આપી કહ્યું, “અરે અવિચારી પુત્ર, તે જાણતાં છતાં આવી દુરાચાર રાક્ષસીને કેમ અંગીકાર કરી? અહિંથી દૂ-
ર જા. તારું મલિન મુખ જતાવ નહીં. અરે રાક્ષસીપતિ, તે મારા ઉલ્લંઘન કુળને કલંકિત કર્યું.” પિતાના આવા દુઃખનો સાંભળી રાજકુમાર ખિન્ન થઈ બેસ્યો—“પિતાજી સાદચ્છ કરો નહીં. આ સર્વ ગિધ્યા છે, તેમની વધુ સર્વ રીતે નિર્દોષ છે. એ ઋષિકુળમાં ઉછરેલી શુદ્ધ શ્રાવિકા છે અને તેણીના ચરિત્ર ઉપર પૂર્ણ પ્રતીતિ છે. પૂજ્ય પિતા, મારી ઉપર દોષ લાંબો નહીં; પરંતુ મારા ક-
રો.” કુમારે આવા વિનીત વચનો કહ્યા, તથાપિ રાજાનો દોષ ધ્યાન થયો નહીં. તે વિશેષ ક્રોધાતુર થઈ બેસ્યો—“અસંપુત્ર, તારા અચ્છ વિજ્ઞાને એ રાક્ષસીએ બમાવ્યું લાગે છે. જે આ

પ્રત્યક્ષ જોયું તે શું સત્ય નથી? તેમ છતાં જોતને પ્રતીતિ ન હોય તો તું ખોતેજઈ તેની તપાસ કર્યું.” પિતાની આજ્ઞા થતાં કનકરથ બેઠો થયો અને તે પોતાની પ્રિયા ઋષિદત્તાની પાસે આવ્યો. નેણે પોતાની રક્તમુખી રમણીને ફરીવાર પૂછ્યું, “પ્રિયા, આ શું છે? તારું હૃદયદિત્ત તો નથી? મારા પિતા પ્રકોપિત થયા છે. સતિ ઋષિદત્તા બિન્નવદને બોલી—પ્રાણેશ, આ વિષે હું કંઈપણ જાણતી નથી; તે છતાં આપને વેહમ હોય તો મને ભારે શિક્ષા કરો.” આ પ્રમાણે કુમાર અને ઋષિદત્તા વાત કરતાં હતાં, ત્યાં નગરનો કોટવાળ કેટલાએક મારનાર માણસોને સાથે લઈને ત્યાં આવ્યો અને તેને રાજકુમારને પ્રણામ કરી જણાવ્યું—કે, “મહા રાજાએ આપના રાણીને જનથી મારવાનો હુકમ કર્યો છે, તેથી તે રાણી તમે અમારે સ્વાધીન કરો.” પિતાની આવી આજ્ઞા સાંભળી પિતૃભક્ત રાજકુમાર દર ઉભો રહ્યો અને કોટવાળ સતિ ઋષિદત્તાને કેદ કરી લઈ ગયો. સતીના પ્રેમમાં મુગ્ધ થયેલા રાજપુત્રના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા ચાલવા લાગી. મારાઓએ ઋષિદત્તાને બાંધી ‘આ રાક્ષસી છે’ એમ જાહેર કરી નગરમાં ફેરવી અને સર્વ નગર જનની સમક્ષ તેણીનો ભારે તિરસ્કાર કર્યો.

પવિત્ર ઋષિદત્તાએ પોતાના શીળ ધર્મથી અને સ્ત્રીકેળવણી વડે સંપાદન કરેલા સદ્ગુણોથી નગર જનની પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી, તેથી લોકો તેણીની એ સ્થિતિ જોઈ ઘણાં શોકાતુર થતાં હતાં. એ ઋષિદત્તા રથમર્દન નગરની નારીઓને સ્ત્રીકેળવણીનો મહાન્ લાભ આપતી હતી શ્રાવક પ્રજાની બાળિકાઓની પરીક્ષા લઈ ઉત્તમ પ્રકારનું ઉત્તેજન આપતી હતી. તે દરેક પર્વદિવસે સાધર્મિ વાસત્ય કરી અતુર્વિધ સંઘની સારી સેવા કરતી હતી. પોતાના પ્રેમી પતિ કનકરથની પાસે પણ સ્ત્રીકેળવણીને ઉત્તેજન આપાવતી હતી. આ-

વી સતી ઋષિદત્તાને મારાઓનાં મંડલમાં ગાંધેલી. જોઈ સર્વ સ્ત્રીઓ જાંચે સ્વરે આંકુંદ કરવા લાગી; ‘આ સતી કુશળ રહેજે’ એમ શેરીએ શેરીએ શ્રાવિકાઓના મુખમાંથી આશીર્વાદના ઉદ્ગાર નીકળતા હતા. સતી ઋષિદત્તાને મારાઓ શમશાન ભૂમીમાં લઈ ગયાં. તે વખતે સૂર્ય અસ્ત પામી ગયો. શમશાનની લંચકર ભૂમિમાં એ સતીને ઉભી રાખી નિર્દય મારાઓ—એ તેની પર પ્રહાર કરવા માંડ્યો. તેઓના પ્રચંડ પ્રહારથી ઋષિદત્તા મૂર્છિત થઈ ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ. અને તે કાષ્ટવત્ એટલા રંહિત દેખાવા લાગી. એ ઉપરથી તેણીને મૃત્યુ પામેલી જાણી કર મારાઓ પોતાના સ્થાનકે ચાલ્યા ગયા.

શમશાનની લંચકર ભૂમિમાં પડેલી ઋષિદત્તા ઘણીવારે વનના શીતળ પવનથી સ્વસ્થ થઈ. પોતાના કર્મને નિદતી ઉભી થઈ, ‘એ જાણા આમતેમ લમવા લાગી. ત્યાંથી આગળ જતાં જ્યાં પોતાના પિતાનો આશ્રમ હતો, ત્યાં આવી પોતાની પૂર્વ પરિચિત ભૂમિને જોઈ તે જાણાને પોતાના સ્વર્ગવાસી પિતાનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. જે સ્થાને તેણીનો પિતા અગ્નિ પ્રવેશ કરી લક્ષ્મીભૂત થતો હતો, તે સ્થાને બેઠીને તે ગાંઠ સ્વરે વિલાપ કરવા લાગી—

“હે પિતા! તમે ક્યાં છો? આ તમારી બહાલી પુત્રી અતિ દુઃખમાં આવી પડી છે, તેની સંભાળ દ્યો. હે તાત! જ્યાં તે સમયે તમે મૃત્યુ પામ્યા, ત્યાં આ પ્રિય પુત્રીને સાથે કેમ ન લઈ ગયા? હે પુત્રીવત્સલ! અહીં આવી તમારી દુઃખી દીકરીને દર્શન આપો. હે દયાળુ મુનિ! તમે પ્રગટ થઈ દીન, અશરણ અને એકાકી એવી આ જાણાને આવી આશ્વાસન આપો પિતાજી. આ શૂન્ય વનમાં આ દુઃખણી દુહિતા આપના વિના કેવી પાસે પોકાર કરે?”

આ પ્રમાણે પિતાને હૃદયની વિલાપ કર્યા પછી, તે પવિત્ર સતી પોતાના પતિને હૃદયથી બોલી—“હે હવ! તે

શા પાપ કથી હશે? કે જેથી નિર્દોષ છતાં પણ તારીખર આવું કલંક આવી પડ્યું. અરે વિધિ! અરે કર્મ! તમે મને આવું વૃથા કલંક આપ્યું તે ઘણું અનુચિત કયું છે. હું તો માથે આવી પડેલા કપ્પને ભોગવીશ પણ મારા પ્રેમી પતિના શા હાલ થશે? એ પવિત્ર પતિ મારા વિના શી રીતે રહી શકશે? કદિ ચિરકાળે તે મને ભુલી જશે પણ આ હૃતભાગ્ય અબળા પતિસેવાથી વિમુખ થઈ તેને માટે કોઈને દયા આવી નહીં. સ્ત્રીજીવનની સાર્ગકતા પતિભક્તિમાં છે. એ મહાન્ લાલ મને મારા જીવનમાં મળશે નહીં, તેને માટે મને અતિશય અપશોષ થાય છે.”

સતી ઋષિદત્તા આ પ્રમાણે વિલાપ કરી પોતાના પિતાની ઝુંપડીમાં ગઈ. તે શુન્ય સ્થાનમાં વાસ કરી ક્ષણ મૂળ વગેરેને આહાર કરી પોતાનું દુઃખી જીવન ગાળવા લાગી. એક વખતે એ મહાસતીને વિચાર થયો કે, “આવા નિર્જન વનમાં મારા જેવી સુંદર અબળાને રહેવું તે જોખમ ભરેલું છે. કદિ કર્મયોગે જો કોઈ કૂર કે વિષથી પુરૂષ અહીં આવી ચડે તો મારા શીળની રક્ષા કદ ભરેલી થઈ જાય, તેથી કોઈ ઉપાય કે ચુક્રિતી આ શરીરને ખીજ રૂપમાં મુકી રહું તો વધારે સારું.”

આ પ્રમાણે ચિંતવન કરતા તેણીને એક વાત યાદ આવી— તેણે મનમાં વિચાર્યું કે, “મારા તાપસ પિતાએ પૂર્વે મને અહીં એક ઔષધી બતાવી હતી કે, જે ઔષધીના પ્રભાવથી સ્ત્રી હોય તે પુરૂષ થઈ શકે છે. જો હું તે ઔષધીનો ઉપયોગ કરું, તો પછી નિર્ભયપણે આ નિર્જન સ્થળે રહી શકાય. આવું ચિંતવી સતી ઋષિદત્તા તે ઔષધી લેવા ગઈ અને તે ઔષધીના પ્રયોગથી તે પુરૂષ પામી, તાપસવ્રત લઈ તે સ્થળે રહેવા લાગી.

ઋષિદત્તા પુરૂષરૂપે થઈ ધર્મારાધન કરતી હતી. ત્રિકાળ

જિનપૂજા કરી. પુણ્યના રાશિ સંપાદન કરતી હતી. ધાર્મિક ક્રિયામાં રક્ત થઈ એ સતી હૃદયમાં સારા સારા વિચારો લાવતી. અને ભારતવર્ષની જૈન યાજ્ઞાઓના ઉદયના માર્ગનું મનન કર્યું કરતી હતી. તેણીના ભાવિક હૃદયમાં જૈન પ્રજ્ઞના ધાર્મિક અને સાંસારિક ઉન્નતિના વિચારો સ્પુર્યા કરતા હતા. તે સાથે શ્રાવિકા-જીવન કેવી રીતે ગાળવું જોઈએ એ નિર્ણય પણ તેણીએ હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યો હતો.

અહીં પાછળ ઋષિદત્તાને જ્યારે મારાઓને સોંપી અને તેઓ તેણીનો વધ કરવાને સ્મરશાનમાં લઈ ગયા, એ વાર્તા જાણી કુમાર કનકરથ અત્યંત રૂદન કરવા લાગ્યો. સતીના વિરહરૂપ અગ્નિથી તેનું શરીર શોષાઈ ગયું. તે વારંવાર સતીનું સ્મરણ કરી હૃદયમાં અત્યંત પરિતાપ પામવા લાગ્યો. તેણે પોતાના મેહેલમાં રહી વિલાપ કર્યો કે, “અરે પ્રિયા! તારા જેવી સદ્ગુણી શ્રાવિકા મને ક્યાંથી મળશે? અરે દૈવ! તે આ શો કોપ કર્યો? ઋષિદત્તા જેવી નિર્મળ નારીને કલંકિત કરવાથી તારા હાથમાં શું આવ્યું?” તે મારા રાજકીય શ્રાવકસંસારને ળગાડી દીધો.”

યોગિની સુલસા પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરી મનમાં મહુલકાતી કાવેરીપુરીમાં આવી. તેણીએ આવી રૂકિમણીને કહ્યું, “જુદેન, તારું કાર્ય સિદ્ધ કર્યું છે. તારી શોક્ય ઋષિદત્તાનો વિનાશ થઈ ગયો છે. હવે તું સ્વેચ્છાથી રાજકુમાર કનકરથની સાથે વિવાહિત થા.” યોગિનીનો આવાં વચન સાંભળી રૂકિમણી હૃદયમાં ખુશી થઈ અને તેણીએ યોગિનીના હૃદયથી ઉપકાર માન્યો. પછી રૂકિમણીએ આ વાર્તા પોતાની માતાને જણાવી. માતાએ પુત્રીના હિતની ખાતર તે વાત પોતાના પતિ સુદરપાણિ રાજાને કહી. રાજાએ તરતજ પોતાના એક દૂતને સ્થમર્દન નગરના રાજા હેમરથની પાસે મોકલ્યો. દૂતે જઈ હેમરથ રાજાને કહ્યું, “કા-

વેરી નગરીના રાજા સુંદરપાણિ આપને કહેવરાવે છે કે, મહારી પુત્રી રૂકિમણી આપના પુત્ર કનકરથને પરણવા ઇચ્છે છે; તો આપે કૃપા કરી તેને અહીં પરણવા મોકલવા.” કૂતની આવી વાણી સાંભળી હેમરથ રાજાએ એકાંતમાં આવી પોતાના દુઃખી પુત્ર કનકરથને કહ્યું.—“હે પુત્ર, તું શામાટે નિરંતર ખેદ કરે છે? એ તારી સ્ત્રી રાક્ષસી હતી. જો તું તેણીના સહવાસમાં રહ્યો હોત તો કોઈ વાર તારા શરીરને હાનિ થઈ જત. જે બન્યું તેનો ખેદ કરવો ન જોઈએ. વત્સ, ચાલ ઉઠ, મારી આજ્ઞાથી તું કાવેરી નગરીના રાજા સુંદરપાણિની પુત્રી રૂકિમણીને પરણવા બા. સત્પુત્રોએ પિતાની આજ્ઞા માનવી જોઈએ.” પિતાની આજ્ઞા થતાં કુમાર કનકરથ પોતાની ઇચ્છા વિના પણ ત્યાં જવાને સંમત થયો. તે શુભ નિઃકેટલાએક પરિવારની સાથે કાવેરી નગરી તરફ ચાલ્યો.

માર્ગે ચાલતાં પેહેલા ઋષિદત્તાનો મેળાપ થયો હતો, તે વન આવ્યું. તે પેસતાંજ કનકરથના નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારા ચાલી. રાજા વેચાર્યું, “અહો! આ તેજ વન કે જ્યાં પૂર્વે પ્રાણુ પ્રિયા ઋષિદત્તાનું મેં પાણિચહણ કર્યું હતું. આજ એ પવિત્ર સતીના સમાધાનની ભૂમિ છે. મારા જીવનને સંકળ કરનાર એ શ્રાવિકા રત્નની આજ ખાણ છે. અરે! એ રત્ન મેં યાવજીવિત ગુમાવી દીધું. હવે એ રત્નના વિનાશને દિવસ વિશેષ થયા નથી. તેટલામાં હું નફટ રાજકુમાર ફરીવાર પરણવાને પણ ચાલ્યો. પણ શું કરવું? પિતાની આજ્ઞાને આધીન થવું એ મારો ધર્મ છે. પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનારા કુપુત્રોને સહસ્રવાર ધિક્કાર છે. એક તરફ પિતાની આજ્ઞાનું પાલન અને બીજી તરફ પ્રિય પત્નીના વિયોગનું વિસ્મરણ કરી બીજી સ્ત્રી સાથે પરણવા જવું—એ અનુચિત છતાં મારે આજ્ઞાને આધીન થઈ આચરણ કરવું પડે છે. જો પિતાની આજ્ઞા ન હોત તો હું

કદિ આંહું દુરાચરણ કરત નહીં. પૂર્વની પ્રેમવતી પત્નીના પ્રેમને વિસારી અન્ય અંગનાને પરણનારા સ્વાર્થી પુરૂષોને ધિક્કાર છે.”

આ પ્રમાણે ચિંતવતા રાજકુમારે ત્યાં રહેલા જિનાલયમાં પ્રવેશ કર્યો. તેણે પૂર્ણભાવથી લક્ષિત સહિત પ્રભુની પ્રતિમાના દર્શન કર્યા. એ જિનલક્ષ્મી રાજકુમાર પ્રભુલક્ષિતથી રોમાંચિત થઈ ગયો. તેનું આસ્તિક હૃદય અહંતની પ્રતિમામાં તટ્થીન થઈ ગયું. દેવાધિદેવના દર્શન કરી જેવામાં તે ખાંડેર નીકળતો હતો, તેવામાં શુભશુકનને સૂચવનારું તેનું દક્ષિણ નેત્ર ફરક્યું અને તે નિમિત્તથી તેના હૃદયમાં જરા પ્રસન્નતા પ્રસરી ગઈ. રાજપુત્રે હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “ આ શુભ શુકન મને શું સૂચવતું હશે? શું ફરીવાર એ એ પ્રાણ પ્રિયાના દર્શન તો નહીં થાય? અરે આત્મા! તું એવા હવાઈ વિચારો શું કરે છે? એ સતીરત્નને દૈવે હરી લીધું છે. રથમર્દન નગરના ભયંકર રમશાનમાં તેનો ભોગ થઈ ચૂક્યો છે. તે સતીરત્ન સજીવન ક્યાંથી હોય? અથવા વળી મારા આસ્તિક હૃદયને આશ્વાસન મળે છે. આજ જિનાલય પૂર્વે મને મારી પ્રિયાનો સંયોગ કરાવનારું હતું; તો આજ પછી તે મારી પ્રિયાનો પુનઃ સમાગમ કેમ ન કરાવે?”

કુમાર કનકરથ આ પ્રમાણે વિચાર કરતો હતો, ત્યાં તાપસના વેષમાં રહેલી ઋષિદત્તા પુષ્પના કરંડીયા સહિત પ્રભુને નમસ્કાર કરવા આવી. કુમારે વિનયથી તેના હાથમાંથી એક પુષ્પમાળા લીધી. તે વખતે કુમારને તેને જોતાંજ ભ્રમ થયો. ઋષિદત્તા પછી તેને જોઈ વિચારમાં પડી—“ કદાચિત્ આ મારા પ્રાણ પ્રિય પ્રાણનાથ તો નહીં હોય? તેમનો વેષ મંગલિક દેખાય છે. તે ઉપરથી તેઓ ફકિમણીને વરવા જતા તો નહીં હોય? ”

પછી રાજકુમારે તે તાપસરૂપ ઋષિદત્તાને વંદના કરી આદર સહિત લઈ જઈ પોતાને આશ્રને બેસાર્યા. પછી કુમારે તે તાપસ-

ને પૂછ્યું, “હે મુનિ, આપ આ વનમાં ક્યારે અને ક્યાંથી આવ્યા? આપના દર્શનથી મારા નયનને અતિ શીતળતા પ્રાપ્ત થાય છે.” મુનિએ કહ્યું, “ભદ્ર, આ વનમાં એક હરિષેણુ નામના મુનિ રહેતા હતા, તેમને એક પાલિત નામે પુત્ર અને ઋષિદત્તા નામે પુત્રી હતી. તે વિનયવતિ ઋષિદત્તાને ડોઢ કુમાર પસંદી ગયો છે. હરિષેણુ મુનિ પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી સ્વર્ગે ગયા છે. હું પૃથ્વી ઉપર ફરતો ફરતો શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુની સેવા કરવાને અહીં આવ્યો છું. મને અહીં આવ્યાને પાંચ વર્ષ થઈ ગયા છે. આજે આપના જેવા પુણ્યવાનના દર્શનથી મારો જન્મ સફળ થયો છે.” આ વચન સાંભળી પ્રસન્ન થયેલા રાજકુમારે પૂછ્યું, “મહાનુભાવ, આપ ગમે તે હો, પણ આપને જોનાં મારી દષ્ટિ તૃપ્તિ પામતી નથી, તેનું શું કારણ?” મુનિએ કહ્યું, “ભદ્ર, ડોઢ એક બીજાને વારસદાર હોય, અથવા પૂર્વભવનો સંગ્રામ હોય તો પરસ્પર મળવાથી પ્રમોદ થાય છે. જુઓને, કુમુદપુષ્પો ચંદ્રોદયે અને કમળપુષ્પો સૂર્યોદયે વિકસ્વર થાય છે.” પછી રાજપુત્રે મુનિને આગ્રહથી કહેવા માંડ્યું. “મહાનુભાવ, મારે અહીંથી આગળ પ્રયાણ કરવું છે, પણ તમારા વિના મને જવું ગમતું નથી તેથી આપ કૃપા કરી મારી સાથે ચાલો. આપણે પાછા આવીશું, ત્યારે આપ પાછા અહીં રહેજો.” મુનિએ કહ્યું, “રાજકુમાર, એમ થાય નહીં. સંયમી સાધુઓના ત્રત રાજની સંગતિમાં દૂષિત થાય છે; માટે સાધુએ તો એકાંતમાં રહીને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવાનું છે.” રાજકુમાર ખિન્ન થઈ બોલ્યો—“ત્યારે શું તમારા જેવા પુરૂષો અમારી પ્રાર્થનાનો ભંગ કરશે?” તે વખતે પ્રધાનોએ પણ વિનયથી જણાવ્યું, “કૃપાળુ મુનિ; જેમ તેમ કરીને પણ તમારે અમારા રાજકુમારનું વચન માન્ય કરવું જોઈએ.” પછી તે મુનિએ તે વાત અંગીકાર કરી. પછી સંધ્યા સમય થવાથી સર્વે ધર્મકૃત્ય કરી ત્યાંજ એકઠાં રહ્યાં.

પ્રભાતકાળે રાજકુમાર કનકરથ તે તાપસરૂપ ઋષિદત્તાની સાથે પ્રયાણ કરી આગળ આવ્યો. કેટલેક દિવસે તેઓ કાવેરી નગરીની સમીપ આવી પહોંચ્યા. કુમાર કનકરથના આગમનના ખબર સાંભળી રાજા સુંદરપાણિ સામે આવ્યો. નગરીને શણગારી રાજાએ પોતાના જમાઈને તેમાં ગાજતેવાજતે પ્રવેશ કરાવ્યો. તેમને વિવાહને અર્થ સજ્જ કરાવેલા એક સુંદર મકાનમાં ઉતારે આવ્યો. પછી જ્યોતિષવેત્તાઓએ નિર્ણય કરેલે શુભ દિવસે રાજકુમારે રૂઢિમંડળીનું પાણિગ્રહણ કર્યું. રાજા સુંદરપાણિએ અતિ આગ્રહ કરી કુમાર કનકરથને તેના પરિવાર સાથે કેટલાક દિવસ સુધી ત્યાં રાખ્યો.

એક વખતે રાજકુમારી રૂઢિમંડળી પોતાના સ્વામી કનકરથને પૂછવા લાગી—“પ્રિયનાથ, મેં સાંભળ્યું હતું કે, આપે પહેલા ઋષિદત્તા નામે એક તાપસ કન્યાનું પાણિગ્રહણ કર્યું હતું, અને તે ઋષિદત્તાએ આપના મનને હરી લીધું હતું, તો તે ઋષિદત્તા કેવી હતી?” રાજપુત્રે આંખમાં આંસુ લાવી ઉત્તર આપ્યો—“રાજપુત્રી, એ સતીનું નામ સાંભળનાંજ મને ઘણું ખેદ થાય છે. તેણીના સમાન કોઈ સુંદર મારા જોવામાં આવતીજ નથી. સાદર્યમાં તે સદમીજેવી હતી. તેણીનામાં શ્રીકૃષ્ણવર્ણીએ વાસ કરેલો દાવાધી તેના માનસિક વિચારો શ્રીઓની ઉત્તતિને દર્શાવનારા હતા. બારત્ર વર્ષની ધ્રાવિકાઓનો સતત હ્રદય થાય એજ તેની મનોવાંછા હતી. દેવે મને તેણીનો વિયોગ કરાવ્યો તેથીજ તું મારી શ્રી થવા પામી છે; કારણ કે, દીર ભોજનની ગેરહાજરીમાં પેંચનું ભોજન પણ પ્રીતિકર થાય છે.” સરસ હ્રદયના રાજકુમારના આવા વર્ચન સાંભળી રૂઢિમંડળીના મનને સ્થાનિ યઈ પણ નેત્રીએ પછી મુક્તચા ચોગિનીની પાસે જો કાવતું કરાવેત તે બધી પાર્તી રાજકુમારને કરી સંબળાવી. જે આંખળી રાજકુમારના હ્રદયમાં અન્યંત એક અને કોષ ઉત્પન્ન થયો હતો.

કુમાર કનકરથ અને રૂકિમણીની આ વાર્તા તાપસરૂપી ઋષિ-
દત્તાત્રેયે પાછળ રહી ગુપ્ત રીતે સાંભળી લીધી, તેથી તેણીના હૃદ-
યમાં હર્ષ થયો, કારણ કે, પોતાને જે કલંક લાગ્યું હતું, તે તત્કા-
ળ દૂર થઈ ગયું.

કુમાર કનકરથ ક્રોધાતુર થઈ બોલ્યો—“અરે પાપિણી કૂર-
સ્રી! તેં આવું કુકર્મ કરી પોતાને માટે નરકગતિ બહારી લીધી છે.
અને મને પણ મહાદુઃખના ખાડામાં ધકેલી પાડ્યો છે. અરે,
અધમા! તને સહસ્રવાર ધિક્કાર છે. તેં મારી ગુણવતી, રૂપ-
વતી અને મહાસતી સ્ત્રીના પવિત્ર જીવનનો ભોગ લીધો. અરે
દુરાચારિણી! માત્ર પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવાને તેં બંને લોક વિ-
રૂદ્ધ કાર્ય કર્યું છે. અરે પાપિણી! તું મારી ખરેખરી વૈરિણી બ-
ની છું. તારા જેવી અધમ સ્ત્રીની સાથે રહી હું મારા પવિત્ર જીવ-
નને કલંકિત કરવા ઇચ્છતો નથી. હવે આ જીવનનો અંત લા-
વવો યોગ્ય છે.”

આ પ્રમાણે રૂકિમણીને ઠપકો આપતાં આપતાં પ્રાતઃકાળ
થઈ ગયો. તત્કાળ સ્નાનાદિ ક્રિયા કરી પ્રરમેષીનું ધ્યાન ધરી રા-
જકુમારે આજ્ઞા કરી પોતાના સેવકો પાસે કાષ્ટની ચિતા તૈયાર ક-
રાવી. મંત્રિઓએ વાર્યા છતાં પણ તે અશ્રુપૂર્ણ નેત્રસહિત
ચિતામાં ઝંપલાવા તૈયાર થયો.

“પોતાનો પતિ અગ્નિ પ્રવેશ કરવા તૈયાર થયો છે અને તેનું
કારણ પોતાની પૂર્વ પત્ની ઋષિદત્તાનો વિયોગ છે.” એ બધી
વાત રૂકિમણીએ પોતાના પિતાને કહેવરાવી. તે જાણી રાજા સું-
દરપાણિ કનકરથની પાસે દોડી આવ્યો. તેણે આવી રાજકુમા-
રને કહ્યું કે, “સુજ કુમાર, ધૈર્ય રાખો. એ તમારી પૂર્વ સ્ત્રીને
વિસરી જાઓ. તમારા જેવા ધીરવીર પુરૂષે આવું અબજા જેવું
અનુચિત કાર્ય કરવું યોગ્ય નથી.”

આં પ્રમાણે શ્વસુર સુંદરપાણિએ સમજાવ્યા છતાં પણ તેણે પોતાનો આગ્રહ છોડ્યો નહીં. તે વખતે તેના ચતુર મંત્રિઓએ આવી પેલા તાપસરૂપ ઋષિદત્ત મુનિને કહ્યું, “સ્વામી, આ રાજકુમાર તમારો રાગી છે, માટે તેને અગ્નિ પ્રવેશ કરતાં અટકાવો. મંત્રિઓની પ્રાર્થનાથી ઋષિદત્ત મુનિ રાજકુમારની પાસે આવ્યા અને તે મંદમંદ હાસ્ય કરી બોલ્યા—“રાજકુમાર ! આ શું કરો છો ? તમારા જેવાં રાજપુત્રો પણ મનોહર સ્ત્રીને અર્થે મરવા તૈયાર થાય છે, એ અજ્ઞાનતાનું કારણ છે. હે રાજમણિ ! તમે હૃદયમાં વિચાર કરો, તમે મને મારા વનમાં પાછા મુકી જવાનું વચન આપ્યું છે, તે શું તમે ભુલી ગયા કે ? વળી તમારા જેવા ચતુર પુરૂષને આવી કાયરતા કરવી યોગ્ય નથી. તે સ્ત્રીનો હવે પછી સમાગમ થશે. એમ ધારી તમે વૃથા મૃત્યુ આદરો નહીં. કારણ કે, પરલોકે ગયેલા જીવોની ગતિ લિપ્ત લિપ્ત થાય છે; તેથી મૃત્યુ પામતાં પણ એ પવિત્ર પત્નીનો તમારો સમાગમ થવાનો નથી. કહાચિત્તે તમે જીવતાં હોશો તો તેણીનો કોઈવાર પુનઃ સમાગમ થવાનો સંભવ છે.”

મુનિના આવા વચન સાંભળી રાજકુમાર બોલ્યો—“મહાનુભાવ, તમે મને શામોટે નિવારો છો ? હું મૃત્યુ પામ્યા પછી મારી પરલોક વાંસી પત્નીને અવશ્ય મળી શકીશ. મૃત્યુ પામ્યા પછી પુનઃસમાગમ થવાના કોઈ કોઈ દેહાંત મળી આવે છે. જેમ મેમિનાથ અને રાગિમતી મૃત્યુ પામ્યા પછી મોક્ષમાં મળ્યા હતા.” તે સાંભળી ઋષિદત્તા મુનિએ કહ્યું, “હે મહામતિ, એટલું નહીં. તમારામાં મહા સત્ત્વ છે. તમારા આવા સત્ત્વથી તો તે મૃત્યુ પામેલી છતાં સજીવન થશે.” આ વચનો સાંભળતાં રાજકુમારના હૃદયમાં પોતાની મહા સ્વર્ગસ્થ પત્નીને માટે આશા ઉત્પન્ન થઈ અને તે પ્રાર્થનાપૂર્વક દેહવા લાગ્યો—“મહાનુભાવ, જો એમનું

હોય અને તમે તેણીને ક્યાંય પણ દીઠી યા સાંભળી હોય તો તેણીને સત્વર પ્રગટ કરો. ” મુની હાસ્ય કરતાં બોલ્યા— “ રાજકુમાર, હું મારા જ્ઞાનના પ્રભાવથી બાણું છું કે, તે તમારી પ્રિયા દક્ષિણ દિશાના પતિ ચમરાજની પાસે છે. જે આદેશ આપો તો હું ત્યાં જઈને તેણીને જલદી તેડી લાવું. ” હૃદયમાં આનંદિત થતો કુમાર બોલ્યો— “ મહાશય, જે તેણીને તેડી લાવો તો તમારો મારી ઉપર મોટો ઉપકાર થશે. ” મુનીએ કહ્યું, એ તો ઠીક પણ ત્યાં હું અગ્નિ પ્રવેશ કરીને જઈશ. ત્યારે કુમાર કહેવા લાગ્યો— “ મેં એ તો પ્રથમથીજ કહ્યું છે, ત્યારે હું પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને તમારી સાથે આવીશ. જેવી તમારી ગતિ તેવીજ મારી ગતિ થાઓ. ” મુની બોલ્યા— “ હું જે કહું, તે તમારે કરવુંજ પડશે. ” રાજપુત્રે તે વાત કબુલ કરીને અધીરાઈથી કહ્યું, “ મહારાજ, હવે તમે કેમ વિલંબ કરો છો ? તે મારી પવિત્ર પ્રિયા વિના તો હવે મારા પ્રાણ પરલોકમાં પ્રયાણ કરવાને તત્પર થઈ રહ્યા છે. ” મુનિ બોલ્યા— “ કુમાર, સાવધાન થઈને ઉભા રહો. હવે હું જ ઉછું અને તમારી પ્રિયાને જયજય સહિત પ્રગટ કરું છું. ”

આ પ્રમાણે કહી તેણે વસ્ત્રના પડદામાં પ્રવેશ કર્યો. તે વળતે હબરો લોકો પોતપોતાના ગોળમાંથી બેઠી રહ્યા. યક્ષ, કિન્નર, ગંધર્વ સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ પણ આકાશમાંથી હાથમાં યુગ્મની માળાઓ લઈ કૌતુકથી બેવા લાગ્યા. એટલામાં મુની ઋષિદત્ત ઔષધીના યોગથી ઋષિદત્તા થઈ ગયા. સમુદ્રમાંથી જેમ લક્ષ્મી નીકળી હતી, તેમ ઋષિદત્તા વસ્ત્રના પડદામાંથી પ્રગટ થઈ બાહર નીકળી. તે મહા સતીની ઉપર આકાશમાં રહેલા દેવતાઓએ યુગ્મની વૃષ્ટિ કરી. સૌંદર્યથી સુરાંગનાને પણ હરાવનારી એ રમણીને બેઠે આશ્ચર્ય પામેલા લોકો પરસ્પર કહેવા લાગ્યા. બુવો, આનું નામજ સ્વરૂપ કહેવાય. સુવર્ણ પાસે જેવું પીતળ લાગે તેવી ઋષિદત્તા પાસે આપણી રાજકુમારી રૂકિમણી દેખાય છે.

રાજકુમાર કનકરથ આને માટે જે મરણને શરણ થવાનો આશ્રુ લઈ બેઠો હતો, તે યોગ્યજ હતું. આવી મનોહર આકૃતિ માટે કોણ મરવા નેયાર ન થાય ? આ વખતે કનકરથ પોતાની પ્રિય ઋષિદાસને અકસ્માત્ જોઈ હૃદયમાં આનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો. તેના અંતરંગમાંથી અપાર હર્ષ ઉછળી આવ્યો. લાવણ્યરૂપ અમૃતથી પરિપૂર્ણ અંગવાળી એ અંગનાનું અવલોકન કરી રાજકુમાર ચક્રિત થઈ ગયો. પોતાના નેત્ર રૂપી પુટ્ટીએ લાવણ્યવતીના લાવણ્યરૂપ અમૃતનું પાન કરવા લાગ્યો. અતીરત ઋષિદાસ પણ પ્રેમાશ્રુ પૂર્ણ થઈ પોતાના પતિને નિરખવા લાગી—ખન્ને દંપતી પરસ્પર પ્રેમરંગમાં રંગિત થઈ ગયા. આ દેખાવ જોઈ રાજા સુંદરપાણિ પણ પોતાના જમાઈને જીવાડનારી કન્યાને જોઈ હૃદયમાં આનંદ પામી ગયો. પછી તેણે બહુકાળે પ્રાપ્ત થયેલી તે સહિત રાજકુમારને હસ્તી ઉપર બેસાડી મહોત્સવ પૂર્વક પોતાને મેહેલ લાવ્યો. ત્યાં તેણે વઆલંકારથી ઋષિદાસનો સત્કાર કર્યો. તેણીને પોતાની પુત્રી તરીકે માની લીધી. આ વખતે રાજકુમારે સુલસા યોગિનીની બધી વાત રાજાને જણાવી, તે ઉપરથી રાજા ઘણો દોષાયમાન થયો અને તે પાપિણીને પકડી ગધેરા ઉપર બેસાડી બેહાલથી આખા નગરમાં ફેરવી, પછી તેણીના નાક કાન કાપી લઈ નગર બાહર કાઢી મુકાવી. ત્યારબાદ પોતાની પુત્રી રૂકિમણીને એકાંતમાં બોલાવી કઠોર વચનથી ઘણો કપકો આપ્યો. બ્યારે રાજા પુત્રીને ઘણો કપકો આપવા લાગ્યો, તે વખતે મંત્રિઓએ આવી રાજાને વિનયથી કહ્યું, સ્વામી, રાજકુમારે રૂકિમણીએ આવું અયોગ્ય પગલું લેયું, તેને માટે તે પુત્રીરીતે કપકોને પાત્ર છે, તથાપિ તેમાં આપણા પણ દોષ છે. કારણકે, આપણા નરકથી રૂકિમણીને જોઈએ તેવી સીકેળાવણી મળી નથી. ઉત્તમ કેળવણી પામેલી કન્યા આવું વિપરીત કામ કરે નહીં. કેળવણી એ કલ્પલતા છે, જેના પ્રભાવથી સ્ત્રીઓ સર્વ પ્રકારના મુખ

પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે સ્ત્રી તે કેળવણીરૂપ કલ્પલતાની છાયા રહેલી નથી, તે કલ્પિણ ઉત્તમ સુખ મેળવી શકતી નથી. જીવોને આ ઋષિદત્તા કે જેના પ્રેમની ખાતર તેણીનો પતિ આત્મભોગ આપવા તૈયાર થયો હતો, એનું નામજ કેળવણી કહેવાય. પતિ લક્ષ્મિ અને વડિલ જનની સેવા—એ જે મોટા ગુણો સ્ત્રીકેળવણીના ક્ષણ રૂપ છે અને કેળવણી લઈ તે મહાક્ષણ પ્રાપ્ત કરનારી કાંતાઓ આ લોક અને પરલોક બન્નેને સુધારી શકે છે. હે રાજા! રૂક્મિણી બેનના કરંતાં આપણે તેમાં વધારે દોષ પાત્ર છીએ. જે માઆપો પોતાના સંતાનોને ઉત્તમ કેળવણી આપતા નથી તેઓ તેમના શત્રુરૂપ થાય છે.”

મંત્રીઓના આવાં વચન સાંભળી રાજા સુંદરપાણિ વિચારમાં પડ્યો અને પોતાના હૃદયમાં તે વિષેનો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો—રાજાએ હૃદયમાં ચિંતવ્યું કે, આ મંત્રીઓનું કહેવું યથાર્થ છે. મેં રાજપુત્રી રૂક્મિણીને જોઈએ તેવી સ્ત્રીકેળવણી આપી નથી, તેનુંજ આ પરિણામ છે. કેળવણી પામેલી કન્યાના હૃદયમાં સદ્વિચારનોજ સંચાર થાય છે. તે પતિલક્ષ્મિનો પ્રભાવ પૂર્ણરીતે જાણી શકે છે. અને સર્વ પ્રાણી ઉપર સમાન લાવ રાખી વર્તે છે. તે સાથે કેળવણી પામેલી કન્યા સત્—અસત્ની પરીક્ષા કરવાને સમર્થ થાય છે. જે રૂક્મિણીના હૃદયમાં સ્ત્રીકેળવણીનું બીજ વાવવામાં આવ્યું હોત તો તે અસત્ પ્રકૃતિવાળી દુરાચારી સુલસા યોગિનીની સંગત કરત નહીં. અને પોતાની શોક્ય ઋષિદત્તા કે જે બેન સમાન ગણાય તેની ઉપર આવું નહાઈ કલંક લગાડવા તૈયાર થાત નહીં. તેથી રાજપુત્રીએ જે આ દુરાચાર કર્યો, તેનું કારણ સ્ત્રીકેળવણીનો અભાવજ છે.

આ પ્રમાણે ચિંતવી રાજા સુંદરપાણિએ પોતાની પુત્રીની વતી કનકરથ પાસે ક્ષમા માગી અને આશ્રુથી વિનંતિ કરી રાજ-

કુમાર અને ઋષિદત્તાને કેટલાક સમય સુધી પોતાના મેહેલમાં રાખ્યાં.

એક વખતે રાજકુમારે પોતાની પ્રિય પત્ની ઋષિદત્તાને ઉત્સર્ગમાં બેસારીને પૂછ્યું; પ્રિયા, તું મને મળી તે સાંકે થયું, પણ મને એક બીજી બારે ચિંતા થયા કરે છે. સતીએ હાસ્ય કરતાં કહ્યું, સ્વામી, એવી શી ચિંતા થાય છે? તે કૃપા કરી જણાવો. રાજકુમારે જોડ્યો—સુદરિ, તને મેળવવા માટે મારે એક તાપસ મિત્ર વિધાતા પાસે ગયો છે; તે અંધાપિ પાછો આવ્યો નહીં, તેથી મને બારે ચિંતા થયા કરે છે. પ્યારી, વધારે શું કહું? પદોપકારમાં તત્પર એવા મારા તે તાપસ મિત્રની ગેરહાજરીમાં આ મારી સંપત્તિ મને અગ્નિ સમાન પરિતાપ કરનારી લાગે છે. પતિના આવા વચન સાંભળી ઋષિદત્તા હસતી હસતી જોડી—સ્વામી, તે વિષે બેદ કરશો નહીં. એ સર્વ મારી પાસે રહેલી આપધીનો પ્રભાવ છે. એમ કહી તેણીએ પોતાનો ગદ્યો વૃત્તાંત કહી સંભાળવ્યો. તે સાંભળી રાજકુમાર આશ્ચર્ય પામી ગયો. અને તે જોડ્યો—પ્રિયા, તને પૂરેપૂરી સાળાશી ઘટે છે. કંહો, હવે તમારી શી ઇચ્છા છે? આ રાજપુત્ર હવેથી તમારી આધીનતામાં છે. ઋષિદત્તા સમય ભેધ જોડી—સ્વામી, તમારી પાસે મેં પહેલા પણ એક વરદાન માગ્યું હતું. અને આજે પણ તમે મારી પૂર્ણ પ્રસન્નતા દર્શાવો છો. જો આપ પૂર્ણ રીતે પ્રસન્ન થયા હોતો, આપની પાસે મારી એક પ્રાર્થના છે કે, “આ રૂકિમણીને પણ આપ મારી સમાન રાખો.” ઋષિદત્તાના હૃદયની આવી ઉદારતા અને ઉત્તમ વૃત્તિ ભેધ રાજકુમાર અત્યંત આનંદ પામી ગયો. અને તે પોતાના હૃદયમાં વિચાર કરવા લાગ્યો—ગાહા! આ શ્રાવિકા અરેખર સતી છે—મહાપ્રભાવિક દેવી છે. એ રૂકિમણી કે જે-ણીએ તેણીની ઉપર ભારે દેષ કર્યો છે, તેવી દુષ્ટા ઉપર પણ તેની

મનોવૃત્તિ કુપાયુક્ત છે. પ્રાચી કરીને સ્ત્રી જાતિ સ્વભાવે વફ હોય છે, પણ આતો કલ્પલતાની જેમ સર્વનું હિત કરવાની ઇચ્છાવાળી છે. આવી સતી શ્રાવિદ્યાઓના જીવનને સહુઅવાર ધન્યવાદ ઘટે છે. આવી જનહિત કારિણી કાંતાઓની સર્વદા અક્ષય કીર્તિ રહે છે.” આ પ્રમાણે વિચારી રાજકુમાર સ્વપ્ન રીતે બોલ્યો—“હે પ્રાણુવદ્ધલા, હે વિવેકિની, તારું વચન પ્રમાણુ ધાઓ. પરંતુ તે દુરાશયા રૂકિમણીને હું તારી સમાન ગણી શકીશ નહીં. કારણ કે, તારે વિષે અને રૂકિમણીને વિષે મોટો અંતર છે. તથાપિ તારી પ્રાર્થનાનો લગ્ન ન થાય તેમ હું કરીશ. પ્રિયા, મારા જાણવામાં આવ્યું છે કે, તે રૂકિમણી કુલીન અને જાતિવંત છે, પણ કેળવણીના અભાવથી તેણી દુરાચારના માર્ગની પથિક બની છે. તો તમે તેણીને પાસે રાખી સારી કેળવણી આપશો તો તે સુધરી જશે, પછી હું તેણીની સાથે સારી રીતે વર્તીશ. પતિના આ વિચારને ઋષિદત્તાએ અનુમોદન આપ્યું. પછી રાજકુમાર કનકરથ પોતાના સાસરા ચુંદરપાણિની આજ્ઞા લઈ પોતાની બંને પ્રિયાઓની સાથે પોતાને નગર જવા નીકળ્યો. માર્ગમાં સ્થાને સ્થાને જિનચૈત્યોને નમસ્કાર કરતો અનુક્રમે પોતાના રથમર્દન નગરમાં આવી પહોંચ્યો. રાજા હેમરથ પોતાના પુત્રને વધૂસહિત આવતો જાણી મોટા આહંબરથી સામે આવ્યો અને નગરને દ્વન્દ્વપતાકાથી શણગારી તેમાં રાજકુમારનો પ્રવેશ કરાવ્યો. પછી કનકરથે પિતાને પ્રણામ કરી ઋષિદત્તાની બધી વાર્તા કહી, જે સાંભળી રાજા ઘણાજ ખુશી થયો અને પોતે કરેલા સાહસને માટે તેણે ઋષિદત્તાની ક્ષમા માગી. “ઋષિદત્તા નિર્દોષ સતી છે.” એ વાર્તા આખા નગરમાં પ્રસરતાં લોકો ઘણાંજ હર્ષ પામ્યા. નગરની શિક્ષિત બાળાઓ અને પ્રાઢાઓ પ્રેમ ધરી ઋષિદત્તાનું દર્શન કરવા આવવા લાગ્યા અને તેણીને અલિનંદન આપવા લાગ્યા. પોતાની સતી પુત્રવધૂનું ચમત્કારી ચરિત્ર જાણી રાજા હેમરથને વૈરાગ્ય

ભાવના પ્રગટ થઈ અને તેથી તેણે કુમાર કનકરથને સંજ્ઞા સોંપી ભદ્રાંકર નામના મુનિની પાસે દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે તે રાજર્ષિ નાના પ્રકારની તપસ્યા કરી કર્મ બાળને ખપાવી મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા હતા.

કુમાર કનકરથ રથમર્દન નગરનો સ્વામી થઈ ન્યાયથી પ્રજા પાલન કરતો હતો. સતી ઋષિદત્તા એક નિષ્ઠાથી પતિભક્તિ કરતી હતી. તે પોતાની સપત્ની રૂકિમણીને સારી કેળવણી આપતી અને તેણીની સાથે સખીભાવથી વર્તતી હતી. સતી ઋષિદત્તાના સહવાસથી રૂકિમણીની મનોવૃત્તિ નિર્મળ થઈ હતી. સ્ત્રી-કેળવણીની પવિત્ર છાંયા તેણીના શુદ્ધ હૃદય ઉપર પડવાથી તે બાળા વિનીત, ધર્મી અને પરોપકારશીલ થઈ હતી.

અનુક્રમે સતી ઋષિદત્તા સગલી થઈ. તે કેળવાએલી શ્રાવિ-દાએ પોતાના ગર્ભની વિધિ પ્રમાણે રક્ષા કરી. ન્યારે સમય થયો એટલે ઋષિદત્તાએ સિંહના સ્વપ્નાથી સૂચિત એવા એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. રાજાએ જન્મોત્સવ કરી તે કુમારનું નામ સિંહુરથ પાડ્યું. વિદ્વાન દંપતીએ પોતાના કુમારને સારી કેળવણી આપી ધર્મ કર્મમાં પ્રવીણ બનાવી દીધો. ઋષિદત્તા જેવી માયાળુ માતાના સહવાસમાં રહી ઉછરેલો સિંહુરથ વિનય, વિવેક અને વિદ્યાથી સંપન્ન થયો.

એક વખતે રાત્રે રાજા કનકરથ ઋષિદત્તાની સાથે પોતાના મે-હેલ્ડનો ગોળ ઉપર ઉભો હતો, ત્યાં આકાશમાંનું એક વાદળ તેની દૃષ્ટિએ પડ્યું. જોત જોતામાં પ્રચંડ વાયુ નીકળ્યો, તેને લીધે તે વાદળ ક્ષણમાં વિખેરાઈ ગયું. આમ ક્ષણમાં મળેલા અને ક્ષણમાં ગળી ગયેલા તે વાદળાને જોઈ રાજા કનકરથને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેણે વિચાર્યું કે, આવું ઘન વાદળ જોત જોતામાં નાશ પામી ગયું, તો આયુષ્ય પણ તેવું જ છે અને વૈશવ વગેરે પણ તેના

જેવાંજ ચલિત છે. આયુ' ચિંતવતાં તેના હૃદયમાં આ સંસાર તરફ અનિત્ય ભાવના ઉત્પન્ન થઈ આવી, તેથી તેણે તે રાત્રિ ઋષિ-દેતાની સાથે ધર્મ વાર્તામાંજ નિર્ગમન કરી.

ખીજે દિવસે પ્રભાતે કનકરથ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે સભા મંડ-પમાં ગયો, તેટલામાં તો આરામિદે આવી વધામણી આપી કે, “હે નાથ, શ્રી ભદ્રસૂરિ ભગવાન પરિવાર સહિત આપણા કુસુ-માંકર નામના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા છે.” આ વધામણી સાંભળ-તાંજ રાજાનો હર્ષસાગર અતિશય ઉછળી ગયો અને તે બાગવાનને સાંઝે ધનામ આપી રાજા પરિવાર સહિત ગુરૂને વંદના કરવા ગયો. ગુરૂએ ઉત્તમ પ્રકારની ધર્મદેશના આપી. દેશના સમાપ્ત થયા પછી સતી ઋષિદેતાએ અંજળી જોડી પ્રશ્ન કર્યો. મહારાજ, “પૂર્વ જન્મને વિષે મેં એવું શું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું હશે કે જેથી મને આ ભવમાં રાક્ષસીનું કલંક લાગ્યું? ગુરૂ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી અવલોકન કરી બોલ્યા—હે શ્રાવિકા, તારા પૂર્વ ભવનું સ્વરૂપ કહું તે સાંભળ—

“આ ભરતખંડમાં ગંગાપુર નામે નગર હતું. ત્યાં ગંગાદત્ત નામે એક બળવાન રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને ગંગા નામે રાણી હતી. તે બન્ને દંપતીને ગંગાસેના નામે એક પુત્રી થઈ હતી. તેણી મોટી થઈ સાધ્વીઓના સમાગમમાં રહેવા લાગી. તેણીનું શીલ પ્રશંસા પાત્ર ગણાતું હતું. પૂર્વના શુભકર્મના યોગે ગંગાસેનાના હૃદયમાં વૈરાગ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. અને તેથી તેણીએ ચંદ્રયશા નામની એક સાધ્વીની પાસે દીક્ષા લીધી. ગંગાસેનાને પિતાને ઘેર જોઈએ તેવી કેળવણી મળી ન હતી. માત્ર સાધ્વીઓના સહવાસથી તેણીના હૃદયમાં ચારિત્રના પરિણામ ઉપ-જ્યા હતા. સાધ્વી ચંદ્રયશા પ્રવર્તિની હતા. તેઓના પરિવારમાં ખીજ કેટલીએક સાધ્વીઓ પણ રહેતી હતી. તેમાં મિઝંગા નામે એક પવિત્ર સાધ્વી હતી. તેની પવિત્ર વૃત્તિની ચારે તરફ

પ્રશંસા થતી હતી. તેં હુમેશાં તીવ્ર તપસ્યા કરતી અને નિરંતર જિનવંદન, જિનસ્તુતિ પ્રમુખ શુભકર્મને વિષે તે લીન રહેતી હતી. એક વખતે પ્રવર્તિની ચંદ્રચંદ્ર સાધ્વીની આગળ દોઈ એક બીજી સાધ્વી નિઃસંગા સાધ્વીની પ્રશંસા કરતી હતી. આ પ્રશંસાને ગંગાસેના સાધ્વી સહન કરી શકી નહીં. તેણીના હૃદયમાં ઇર્ષ્યાદોષ પ્રગટ થઈ આવ્યો; કારણકે, તેણીએ પૂર્વાવસ્થામાં ઉત્તમ કેળવણી લીધી ન હતી. માત્ર સાધ્વીઓના સહવાસના સંસ્કારથી જ તે આરિવતી થઈ હતી. ઇર્ષ્યાદોષથી દગ્ધ થયેલી ગંગાસેના બોલી—પૂજ્ય પ્રવર્તિનીજ, તે નિઃસંગા સાધ્વી દલી છે. તે દિવસે તપશ્ચર્યા કરે છે, પણ રાત્રે રાક્ષસીની પેઠે માંસ ભક્ષણ કરે છે.” આ પ્રમાણે એ સંસાર વર્ત્તિની ગંગાસેના સાધ્વીએ ઉપશમરણની વાપિકારૂપ તે સાધ્વીને વિષે મિથ્યા કલંક આરોપિત કર્યું, તે મહાનુભાવા સાધ્વીએ તે સહન કર્યું. હે વત્સે, તેં તે વખતે જે કર્મ બાંધ્યું તેનું ફળરૂપ આ રાક્ષસીનું કલંક તારે માથે આવ્યું હતું. એ ગંગાસેનાનો છવ તું અહીં ઋષિદત્તા થઈ છું. તે વખતે તેં મિથ્યા હુક્રુત આપી તે અવિત્ર સાધ્વીને ખમાવી નહીં. તેના ફળના વિપાકથી તારે બહુ ભવ સુધી ભ્રમણ કરવું પડ્યું. પછી તું મુનિ સુવ્રત સ્વામીની સેવામાં રહી હતી અને તીવ્ર તપ કરતી પણ તે પાપ શોભાયા વિના મૃત્યુ પામી તું ઇશાનેંદ્રની સ્ત્રી થઈ. સ્ત્રીની અવસ્થાને અને આ હરિષેણ રાજાની પુત્રી ઋષિદત્તા થઈ છું. હે ભદ્રે, પૂર્વ કર્મના પરમાણુના ઉદયથી તારે માથે આવું ઘોર કલંક આવ્યું હતું.”

શુકના મુખથી આવું સાંભળી ઋષિદત્તાને વ્રતિભરણ જ્ઞાન થઈ આવ્યું. તેણીએ પોતાના પૂર્વભવનું પૂર્ણ રીતે અવલોકન કર્યું. આ અમલકારી વૃત્તાંત સાંભળી રાજા કનકરંધને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. પછી બન્ને સ્ત્રી પુરૂષે શુકની પાસે દીક્ષા માગી. શુકે

તેમને દીક્ષા આપવાની હા કહી. પછી તે સતી ઋષિદત્તા અને રાજા કનકરથે પોતાના પુત્ર સિંહરથને રાજ્યને લાર સોંપીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી શીતળનાથ પ્રભુએ પોતાના જન્મ કલ્યાણકથી પવિત્ર કરેલા સ્થાનમાં જઈ તેમણે તપશ્ચર્યા કરવા માંડી. છેવટે તપરૂપ અશ્વિથી પોતાના કર્મજાતને ઘાસના પૂળાની જેમ ભસ્મ કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તેઓ મોક્ષપુરીના નિવાસી થયા.

પ્રિય વાચક સાધર્મી જ્ઞેનો, એવી રીતે આ મહાસતી ઋષિદત્તાનું જીવન ચરિત્ર તમે આદિ અંત વાંચી વિચાર કરજો. તેણી મહાસતીના જીવનમાંથી તમારે ઘણું શીખવાનું છે. ઉત્તમ સ્ત્રીકેળવણી પામેલી ઋષિદત્તા અને ઉત્તમ સ્ત્રીકેળવણી નહીં પામેલી રૂકિમણી—એ બન્નેની વચ્ચે કેટલો તફાવત છે, એ બાબત તમે દીર્ઘ વિચાર કરજો. જેથી તમારા હૃદયમાં કેળવણીનો પ્રભાવ સ્વતઃ દેખાઈ આવશે. તેવીજ ચારિત્ર પામેલી સાધ્વી ગંગસેના અને સાધ્વી નિઃસંગાના સંગ્રામમાં પણ કેળવણીનું માહાત્મ્ય જોઈ લેજો. જ્ઞેનો, આ મહાસતી ઋષિદત્તાનું જીવન ચરિત્ર તમારા એક શિક્ષાગુરૂનું કામ કરી શકશે. મહાસતી ઋષિદત્તા પોતાના જીવનમાં કેળવણીના પ્રભાવથી મોક્ષગામિની થઈ છે. તેણીને ઉત્તમ કેળવણીએ પતિભક્તિ, ગુરુજન ભક્તિ, વિનય, વિવેક અને સુશીલ વગેરે ઉત્તમ ગુણો આપ્યા છે. જે ગુણો તેના જીવન ચરિત્રને દીપાવનારા અને બીજા સ્ત્રીઓને લક્ષ્યાવનારા થઈ પડ્યા છે. એ ગુણોના પ્રભાવથી એ મહાસતીનું નામ જૈન સતીમંડળમાં આરોપિત થયું છે.

પદ્માવતી.

આ સતી પદ્માવતી ચંપાપુરીના રાજા દધિવાહનની સ્ત્રી અને એક રાજાની પુત્રી હતી. તેણીના પિતા દધિવાહનને પદ્માવતીને સારી કેળવણી આપી ધર્મ તથા નીતિમાં પ્રવીણ બનાવી હતી. પદ્માવતીમાં સદ્ગુણ તથા શરીર—બન્નેનું અદ્ભુત સૌંદર્ય હતું. તે બન્ને પ્રકારના સૌંદર્યથી પદ્માવતી ચંપાપુરીના પતિ દધિવાહનને અતિશય પ્રિય થઈ પડી હતી. તેણીને વિદ્યા-વિનોદ ઉપર ઘણી પ્રીતિ હતી. ચંપાપુરીની વિદુષી વનિતાઓને એકઠી કરી તે વિદ્યાને વિવિધ આનંદ અનુભવતી હતી.

એક વખતે પદ્માવતી મગલો ઘઘ. ગર્ભના પ્રભાવથી તેણીના શરીર ઉપર તેજઃપ્રભા પ્રસરી ગઈ હતી. એકદા તે મગલો સંતીને એવો દોહદ થયો કે, “હું હસ્તી ઉપર રાજા પાસે છત્ર ધરાવું, તથા રાજાનો વેશ પહેરી કીડા કરવા જાઉં.” પદ્માવતીને આવો દોહદ થયો, પણ લગ્નને લીધે તે રાજા દધિવાહનને કહી શકી નહીં, પરંતુ તેની ચિંતાથી તે દુઃખી થઈ ગઈ. પોતાની પ્રિયાને દુર્ગલાંગી જોઈ એક વખતે રાજાએ પ્રેમથી પૂછ્યું, તે ઉપરથી તેણીએ લગ્ન છોડી પોતાનો મરાદો દર્શાવ્યો. પ્રિયાના પ્રેમમાં મગ્ન થયેલા રાજાએ તેણીના દોહદ પૂરે કરવા નિશ્ચય કર્યો. પછી રાજા તેણીને હસ્તી ઉપર બેસાડી પોતાનો વેશ પહેરાવી પા-ને છત્ર ધરી વનમાં ગયો. વનમાં જતાં જ રાજાનાં પરાતંત્ર

થઈ રહેલા હાથીને પોતાનો સ્વતંત્ર વાસરૂપ વિંધ્યાટવીનો નિવાસ આદ આપ્યો. આથી તે ગજેન્દ્ર મહોન્મત્ત થઈ ત્યાંથી દૂર નીકળી ગયો. વેગથી દોડતા હાથીને રાજાએ અટકાવવાને ઘણો પ્રયત્ન કર્યો. તથાપિ તે મહોન્મત્ત હાથી અટક્યો નહીં; તે વળતે રાજાએ રાણીને કહ્યું, “ પ્રિયા, આ હુસ્તી તો ઉભો રહેતો નથી, હવે શું કરીશું ? જો તારામાં હીંમત હોય તો પેલું વડનું વૃક્ષ આવે છે, તેની શાળાને પકડીને આપણે હાથીને મુકી દઈએ. ” રાણીએ તેમ કરવાને સંમતિ આપી. તેવામાં તે વૃક્ષ આવ્યું, એટલે રાજા તો તેની સાથે વળગી પડ્યો, પણ સતી પદ્માવતી સગર્ભા હોવાથી તે વૃક્ષની શાળાને વળગી શકી નહીં. હુસ્તી તો દૂરજ આડ્યો ગયો. રાજાએ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે ઉતરી જોયું ત્યાં તો જોતા જોતામાં તે હુસ્તી અદૃશ્ય થઈ ગયો. પ્રિયાના વિયોગથી રાજા દધિવાહન અત્યંત દુઃખી થયો.

પેલો મહોન્મત્ત હુસ્તી પદ્માવતીને લઈ કોઈ નિર્જન વનમાં આવ્યો. ત્યાં એક સુંદર સરોવર તેના જોવામાં આવ્યું. તે સરોવર જોઈ તૃષ્ણાતુર થયેલો ગજેન્દ્ર પાણી પીવાને તે તળાવમાં ઉતર્યો. આ વળતે લાગ જોઈને સતી પદ્માવતી ધીમેથી નીચે ઉતરી પડી અને પોતે એકાકિની ભયખ્રાંત થઈ તે વનમાં આગળ ચાલી. તે ભયંકર વન જોઈ પદ્માવતી પોતાના ચિત્તમાં ચિંતવવા લાગી કે, “ અહો કર્મની ગતિ કેવી વિચિત્ર છે ? જેની ગતિના પ્રભાવથી વિદ્વાન્ મૂર્ખ થાય છે અને મૂર્ખ વિદ્વાન્ થાય છે. વીર ખડીકણ થઈ જાય છે અને ખડીકણ વીર થઈ જાય છે, રંકરાજ થાય છે. અને રાજા રંક થઈ જાય છે—વળી એ કર્મના પ્રભાવથી એકજ વસ્તુ જેવી એક સ્થળે દેખાય છે તેથી જુદીજ તે ક્ષણમાં બીજે સ્થળે દેખાય છે, એ કર્મ તેજ વિધિ છે. એ વિધિના વિવિધ કાર્યો હીંડોળાના જેવા અસ્થિર

હોય છે, નિર્માણ કર્મ રૂપી માટીના પિંડવડે આપણને નીપળા-
વવાને એ વિધિ કુંભારની પેઠે આ જગત્ રૂપી ચક્રને લમા-
વે છે. માટે નગર ક્યાં રહ્યું? મારા પ્રિય સ્વામી ક્યાં રહ્યા?
ક્યાં આ વન અને ક્યાં હું? એ વિધિની સત્તા આગળ કોઈનું
ચાલતું નથી. હું કોને ઉપાલંભ આપું? મેં મારી મેળેજ આ
આપત્તિ બહારી લીધી છે, તેમાં કોને દોષ દેવો?

આ પ્રમાણે ચિંતા કરતી સતી પદ્માવતી ઘોર જંગલમાં ચાલી
જતી હતી. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય તેની દૃષ્ટિએ આવ્યું નહીં
અને ભયંકર વેળા નહક. આવી એટલે તેણીના હૃદયમાં વિશેષ
ધાસ્તી લાગી. તે વખતે તેણીએ ચાર શરણુ ગ્રહણ કર્યા, વારં-
વાર પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવા લાગી. આ પ્રમાણે શુભાચરણ કરતી
તે સતી માર્ગે ચાલતી હતી, ત્યાં કોઈ એક આશ્રમ તેણીના જીવામાં
આવ્યો. સતીએ તે આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યાં કોઈ તાપસ તે-
ણીના દૃષ્ટિમાર્ગમાં આવ્યો. તાપસ તેણીને એકાદ્રી જોઈ તેની
પાસે આવ્યો અને તેણે તે સ્ત્રીને પૂછ્યું, “લટ્ટ, તું કોણ છે?
કોની પુત્રી છે? અને કોની સ્ત્રી છે? તારી આવી દશા કેમ થઈ?
તું આ આશ્રમમાં રહે, અહીં રહેવાથી તારા મનને સમાધિ થશે.”
તાપસના આવા વચન સાંભળી સતી પદ્માવતીએ પોતાનો સર્વ
વૃત્તાંત તેને કહી સંભળાવ્યો. જ્યારે તેણીએ જણાવ્યું કે, “હું
ચેડા રાજાની પુત્રી છું.” ત્યારે તેણીને તે તાપસ ત્યાં રહેવાનું કહી
શક્યો નહીં. પછી પદ્માવતીએ વૃક્ષો નીચે પડેલા માકા કૃળ વીણી
તેનો આહાર કર્યો. ત્યારબાદ તે તાપસને પૂછ્યું કે, આ માર્ગ
ક્યાં જાય છે? તાપસ જોડ્યો—“લટ્ટ, આ માર્ગ દંતપુર નગરનો
છે. તે નગરમાં દંતવક્ત્ર નામે રાજા છે. તેના રાજ્યમાં થઈને તું
નિર્ભયપણે અપાપુરીમાં જાશે.” તાપસના કહેવાથી સતી પદ્માવતી
તે માર્ગે ચાલી. કેટલેક વખતે તે દંતપુર આવી પહોંચી, નગરમાં

અવેશ કરતાં સાધ્વીઓનો ઉપાશ્રય તેણીના જોવામાં આવ્યો, એટલે તે તેની અંદર પેઠી, ત્યાં કેઈ સાધ્વીજી બેઠા હતા. તેમની પાસે જઈ તેણીએ સાધ્વીને વંદના કરી અને પછી તે સાધ્વીજીની સન્મુખ બેઠી. સાધ્વીએ તેને અન્નાણી બાણી પૂછ્યું, “શ્રાવિકા, તું ક્યાંથી આવે છે?” પદ્માવતીએ પછી પોતાનો બધો વૃત્તાંત સાધ્વીજીને કહી સંભળાવ્યો. તે સાંભળી સાધ્વીજીએ કહ્યું, “ભદ્રે, આ હુઃખથી ભરેલા સંસારમાં જે સુખનો આભાસ લાગે છે, તે સ્વપ્નામાં મળેલા રાજ્યના જેવો બાણવો. વિધિ એવો વિચિત્ર છે કે, તે જે દુર્ઘટ વસ્તુનો મેળાપ કરાવે છે અને જે સિદ્ધ વસ્તુ હોય, તેનો હઠથી વિયોગ કરાવે છે. આમ મેળાપ અને વિયોગ—એ પ્રકારના બનાવની અંદર સંસારી જીવ સદા વ્યગ્ર રહ્યા કરે છે. તેથી હે ભદ્રે, તું અન્ય ઉપાધિનો ત્યાગ કરી શ્રી જિન ભગવંતનો આશ્રય લે.”

સાધ્વીનો આવો સંક્ષિપ્ત ઉપદેશ સાંભળી પદ્માવતી સતીના હૃદયમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને તેથી તેણીએ તે સાધ્વીની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, પરંતુ પોતાના ગર્ભની વાત કરી નહીં. કારણકે, જો તેણીએ તે વાત જણાવી હોત તો સાધ્વી તેણીને દીક્ષા આપત નહીં. દીક્ષા લીધા પછી પદ્માવતીના શરીરની ચેષ્ટા જોઈ સાધ્વીના હૃદયમાં શંકા આવી એટલે તેણીએ પોતાના ગર્ભની વાત કહી. ત્યારે સાધ્વીએ કહ્યું, “ભદ્રે, બહુ ખોટું થયું, તેં આ વાત મને પ્રથમથી કેમ ન જણાવી?” પદ્માવતીએ ઉત્તર આપ્યો—“સાધ્વીજી, જો એ વાત મેં પ્રથમ જણાવી હોત તો તમે મને દીક્ષા આપત નહીં. પછી સાધ્વીએ જિનમતની હિલણ ન થાય, તેવું ધારી તેને ગુપ્ત રાખી. સમય થયો એટલે સતી પદ્માવતીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે વખતે સાધ્વીએ કહ્યું, “જો આ બાળકનું રક્ષણ કરીશું તો આપણા ધર્મની ભારે નિંદા થશે અને જો એને

કોઈને આપીશું. તોપણ સંસારની વૃદ્ધિનું કારણ થશે, માટે એને શ્રેષ્ઠ રીતે નગરની બાહર મુકી આવવો.” સાધ્વીની આ આજ્ઞાને માન આપી સતી પ્રધાવતી તે પુત્રને નામાંકિત મુદ્રા તથા રત્ન-કંબળ સહિત શ્મશાન ભૂમિમાં મુકી આવી. તે બાળકને કોઈ ચંડાળ શ્રેષ્ઠ રીતે પોતાને ઘેર લઈ ગયો. અને પોતાની સંતાન વગરની સ્ત્રીને તે બાળક સોંપ્યો. આ સંઘર્ષ પ્રધાવતીએ છાંતી રીતે જોયા કર્યું. પછી તે પોતાને આશ્રમે ગઈ.

અહીં તે બાળક ચંડાળને ઘેર ઉછરી મોટો થયો. પોતે ચંડાળના બાળકોની સાથે ક્રીડા કરતો પણ તે રાજતેજથી દીપ્ત નીકળતો હતો. કારણકે, મણિ-ગમે ત્યાં હોય, પણ તે મણિ તે મણિજ છે. તે બાળકને ખરજ આવવાથી તે હાથ વડે ખજવાળતો, તેથી સૌએ તેનું નામ કરકંડૂ પાડ્યું. જ્યારે તે છ વર્ષનો થયો, ત્યારે તેનામાં ચક્રવર્તી રાજના ચિન્હો દેખાવા લાગ્યા. તથાપિ તે તેના ચંડાળ પ્રિતાની આજ્ઞાથી શ્મશાનમાં જતો હતો. રાજપુત્ર જેવાને પણ શ્મશાનમાં ચંડાળનું કામ કરવું પડે એ કર્મનીજ વિચિત્રતા છે.

એક વખતે તે બાળક શ્મશાનમાં ક્રીડા કરતો ફરતો હતો, તેવામાં કોઈ બે મુનિઓ આવ્યા, તેઓ ત્યાં એક વાંસની બાળી જોઈને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “જે માણસ આ વાંસના મૂળથી ચાર આંગળ મુકીને ચાર આંગળનો પર્વ (સાંધાનો કડકો) લે તે રાજ થાય.” સાધુઓનું આ વચન ત્યાં ક્રીડા કરતાં તે બાળકે અને કોઈ ગ્રાહણે સાંભળ્યું. તે વખતે પેલા ગ્રાહણે સાધુનાં કહેવા પ્રમાણે છાંતી રીતે કર્યું, ત્યાં તે બાળક આવ્યો ને તે ગ્રાહણને કહેવા લાગ્યો—“તે આ મારો પાળેલો વાંસ કેમ લીધો?” કહ્યો કરતાં કરતાં તે બન્ને રાજની ખાસે ગયા. ત્યાં જઈને તે બન્નેએ રાજની ખાસે પોત પોતાની ફરીયાદ કહી સંભળાવી. તે

જાણે તે ત્યાં હાજર રહેલા લોકો હુડીને કહેવા લાગ્યા—“ હે ચંડાળ પુત્ર! કહ્યો કર નહીં. ” જ્યારે તેને રાજ્ય મળે ત્યારે આ ગ્રાહણને એક ગામડું આપજે, તું તારાં એ સાંસનો કલકો ભલે રાખ. ” પણ પેલો ગ્રાહણ તો પોતાના જાતિ સ્વભાવને લીધે ચંડાળ પુત્ર— કરકંડુને મારી નાંખવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. તે વાત જાણી પેલો ચંડાળ પોતાના કુટુંબ સહિત કંચનપુર નગરમાં ગયો. તે વળતે ત્યાંનો રાજા અપુત્રીઓ મરણ પામ્યો હતો, તેથી પ્રધાન વગેરે લોકો પાંચ દિવ્ય સજ્જ કરીને નગરની બાહર નીકળ્યા હતા. તે વળતે ચંડાળ પુત્ર કરકંડુ ત્યાંથી પસાર થતો જેવામાં આવ્યો, તેને જોતાંજ તેની તરફ દિવ્ય કરવામાં આવ્યા, એટલે પ્રધાને પ્રદક્ષિણા કરી તે કરકંડુને રાજા કરાવ્યો. તે વળતે લોકોએ જ્ય ક્વચિત્ કંઈ અને વાજિત્રોના નાદ થવા લાગ્યાં. પ્રધાને ઉત્તમ વેષ લાવી કરકંડુને પેહેરાવ્યો. પછી તે જાણે પ્રથમથીજ શીખ્યો હોય, તેમ અશ્વ ઉપર બેસી તે નગરમાં પ્રવેશ કરવાને ચાલ્યો. તે જ્યાં નગર પ્રવેશ કરતો હતો, ત્યાં ગ્રાહણોએ તેને ઓળખ્યો. પછી તેઓ બોલ્યા—“ આ મ્હેન્ટ છે, તેથી રાજ્યને ચોગ્ય નથી. ” બીજા ગ્રાહણો પણ તેને સંમત થયા અને નગરમાં પ્રવેશ કરતાં તેને અટકાવ્યો. જેવામાં તેઓ ક્રોધ કરી તેને શિક્ષા કરવા જાય છે, તેવામાં કોઈ દેવતાની સહાય વડે આકાશમાંથી અગ્નિના તણુ-ખાની વૃષ્ટિ થવા માંડી એટલે તે ગ્રાહણો ભયભીત થઈ કરકંડુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા—હે રાજન્, તું દેવ છે, તું આચાર્ય છે, તું ગ્રાહણ છે, તું મહેન્દ્ર છે, તું વિષ્ણુ છે, તું પ્રજાપતિ છે અને તું મહેશ છે. તારામાં અતિ પવિત્ર ક્ષત્રિતેજ પ્રકાશમાં છે. હે નૃપતિ, નરકમાં, તિર્યંચમાં, મનુષ્યમાં કે દેવતામાં કોઈ સ્થાને આત્માની અવમાનના કરવી નહીં. કારણકે, વળતે કોઈ સ્થળે તે દેવતા રૂપે પણ હોય છે. હે રાજા, અમે અધિકારમાં પડ્યા હતા, તેને તે તારા તેજથી પ્રકાશિત કર્યો છે. અમારું જ્ઞાન તારાથી

વિકરવર-ધયું છે. જે દેશ રાજા વગરનો છે, તેમાં અગ્નિ આહુતિને લેતો નથી, ધર્મ પ્રવર્તતો નથી, તેમ વરસાદ પાણી વર્ષતો નથી. જો સર્વ દેવમય રાજા રક્ષણ ન કરે તો માણસોને ધન, સ્ત્રી, અને શરીર વગેરે ક્યાંથી રહે? વળી જે રાજા છે, તે સર્વ સ્થળે ઉદ્યોત કરવામાં સૂર્ય સમાન છે, પાપીઓનો નિઝાહ કરવાને યમ સમાન છે, ભરણપોષણ કરવામાં કુબેર સમાન છે અને પ્રાયશ્ચિત્ત આપવામાં અગ્નિ સમાન છે. હે રાજા, તું અમારા અજ્ઞાનને દૂર કરી અમને શુદ્ધ કર; કારણકે, તું પ્રજાના પાપરૂપી પંકને દૂર કરવામાં તીર્થજળ સમાન છે.”

પ્રાહ્મણોએ કરકંડુ રાજાની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી એટલે તે રાજા જરા શાંત થઈને બોલ્યો—“જેઓ મને સંમત થશે, તેઓ મારે માન્ય છે, અને જેઓ મારે સંમત નથી, તેઓને હું હુણીશ.” ત્યારે સર્વ પ્રાહ્મણો બોલી ઉઠ્યા—“અમે સર્વે તમારી સાથે સંમત છીએ.” ત્યારે કરકંડુએ કહ્યું, “જો તમે મારી સાથે સંમત હો તો આ સર્વ વાંદાઓને સંસ્કારથી પ્રાહ્મણ કરો.” તે સાંભળી પ્રાહ્મણો ભયથી કંપવા લાગ્યા. તેમણે ભયથી કહ્યું, “હે રાજા, જે આપ કહેો છો, તે સત્ય છે. સંસ્કારથીજ પ્રાહ્મણપણું આવે છે. જાતિ કાંઈ કામની નથી; કારણ કે, પ્રાહ્મણના કુળમાં જન્મ્યા છતાં પણ આઠ વર્ષ સુધી પ્રાહ્મણ કહેવાતો નથી. ત્યારે આઠ વર્ષે ઉપવીત સંસ્કાર થાય છે, ત્યારેજ તે પ્રાહ્મણ કહેવાય છે. હવે આપને રૂચે તેમ કરો. કોકોમાં તો વ્યવહારજ ગણવાનું ગણાય છે.” પ્રાહ્મણોના આ વચન સાંભળી રાજા કરકંડુ વિચાર કરીને બોલ્યો—“આ અંશજાતિના જે પ્રાહ્મણો થાય, તેમને ‘જન-નગમદ્વિજ’ એવું નામ આપો. રાજાએ આમ કહ્યું, એટલે આ-કાશમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ. સર્વેએ જયધ્વનિ કર્યા. તે નવીન દિનેને સંસ્કાર કરી જન-નગમદ્વિજ એવું નામ આપ્યું. પછી

રાજાએ તેમને મહોત્સવ પૂર્વક નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. અને ત્યાં કરકંડૂને મંત્ર સહિત અભિષેક કરવામાં આવ્યો.

રાજા કરકંડૂ કંચનપુરનો મહારાજા બન્યો. એ વાત સાંભળી પેલો ગ્રાહણ કે જેને એક ગામ આપવાને કહ્યું હતું, તે કરકંડૂની પાસે આવ્યો અને તેણે ગામ આપવાની માગણી કરી. રાજા કરકંડૂએ મશકરીમાં કહ્યું કે, “અરે ગ્રાહણ, તું ચંપાપુરીમાં જ, મારી આજ્ઞાથી તને ત્યાં એક ગામ આપશે.” તે ગ્રાહણ મશકરીમાં સમજ્યો નહીં અને તરત ચંપાપુરીમાં ગયો અને ત્યાં કરકંડૂનું નામ લઈને રાજા પાસે એક ગામ માગવા લાગ્યો. ગ્રાહણની આ માગણી સાંભળી ચંપાપતિ દધિવાહને વિચાર્યું કે, “અરે કરકંડૂ રાજા મૂર્ખ છે, મને આવું અનુચિત કહેવરાવે છે.” આવું વિચારી તેણે તે ગ્રાહણને કહ્યું, “અરે ગ્રાહણ, કરકંડૂ તપે કરીને રાજા થયો છે, બાકી તે તો ચંડાળનો પુત્ર છે, તે એક સૈનિક છતાં મારી સાથે વિરોધ કરે છે તો તેમાં તે વિજયી નહીં થાય. તું તો હૂત છે અને વળી ચાચક છે, માટે તારો વધ થાય નહીં, તેથી તેનો જ વધ કરીને તને ગામ આપીશ.”

ગ્રાહણે આ બધી વાત જઈને કરકંડૂને કહી. આ વાર્તા સાંભળી કરકંડૂ ક્રોધાતુર થઈ ચંપાપુરી ઉપર ચડી આવ્યો. દધિવાહન રાજા પણ તેને આવતો જાણી પોતાનો કિલ્લો સજ્જ કરી લડવા તૈયાર થયો.

આ વખતે સતી પદ્માવતી જે સાધ્વી થઈ હતી, તેના જાણવામાં આવ્યું કે, “પોતાનો પુત્ર કરકંડૂ નામે રાજા થયો છે અને તે અજ્ઞાનતાથી તેના પિતા દધિવાહનની સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યો છે.” આથી તે સાધ્વીએ વિચાર્યું કે, “જો યુદ્ધ થશે તો બહુ જીવોનો સંહાર થશે, માટે એ પિતા પુત્રને સંગ્રામ કરતાં અટકાવું.” એમ વિચારી સાધ્વી પદ્માવતી કરકંડૂની પાસે આવી કહેવા લાગી

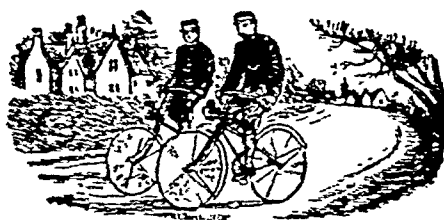
“હે પુત્ર કરકંડુ, હું તારી માતા છું અને આ ચંપાપૂરીના મુતિ દધિવાહન રાજા તારા પિતા છે. તારી પાસે રહેલી મુદ્રિકાના અક્ષરો વાંચી જો.” સાધ્વીના કહેવાથી કરકંડુએ મુદ્રાના અક્ષરો વાંચ્યા, તેથી તે હર્ષ પામી યુદ્ધથી વિરામ પામ્યો. પછી તે સાધ્વી દધિવાહન રાજા પાસે આવી અને દામી પાસે કહેવરાવ્યું એટલે રાજાએ આવી સાધ્વી પદ્માવતીને ઓળખી. પછી તેણીને નમસ્કાર કરી પૂછ્યું, “તમે આ સંયમ કેવી રીતે ગ્રહણ કર્યો? અને તમારા ગર્ભનું શું થયું?” સાધ્વીએ ઉત્તર આપ્યો—“રાજેન્દ્ર, જે આ તમારા નગરને ઘેરા નાંખી પડ્યો છે, તેજ કરકંડુ આપનો પુત્ર છે. એ સાંભળી રાજા પંગે ચાલી પુત્રને મળવા ચાલ્યો. અહીંથી કરકંડુ પણ પોતાના પિતાને મળવા સામે આવતો હતો. તે પિતાને આવતા જોઈ તે મના ચરણમાં પડ્યો. આ સમાચાર ફેલાયાથી ચંપાપૂરીમાં મોટો હર્ષ થઈ રહ્યો. તે વખતે રાજા દધિવાહનને વૈરાગ્ય ઉપજાવ્યો. પોતાના પુત્ર કરકંડુને રાજ્યનો ભાર સોંપી પોતે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી.

રાજા કરકંડુએ કેટલોક વખત રાજ્ય કર્યું હતું. તેણે પોતાની પૂર્વ માતા પદ્માવતી સાધ્વીના ઉપદેશથી પોતાના દેશમાં જ્ઞાન દોષની વિશેષ પ્રુષ્ઠિ કરી હતી. રાજા કરકંડુને ગાયો રાખવાનો શોખ હતો. તેના દરબારમાં અનેક રૂપરૂપ ગોકુળ એકઠા થયા હતા. તેની અંદર એક ઘણું બળવાન સાંઠ હતો. જે સાંઠને કોઈ પણ પરાભવ કરી શકતું ન હતું. આ સાંઠ કરકંડુને ઘણું જ પ્રિય હતો. દૈવ્યોગે તે સાંઠ યોગ વખતમાં મૃત્યુ પામી ગયો. રાજા કરકંડુ તેને જોવા ગયો, તે વખતે તેનું મૃત શરીર જોઈ રાજા કરકંડુ બોલ્યો—“અહા ! જેની ગર્ભના સાંભળી સિદ્ધ પણ ત્રાસ પામી જાય, અને જેની પાસે કોઈ ટકી શકતું નહીં, તેવો આ સાંઠ પણ કાળનો ગ્રાસ થઈ પડ્યો. અહા ! પાપીકાળ ચેતન તથા

અચેતન બન્નેને પોતાના ઉદરમાં ગળી જાય છે. તે કદિયણ તૃપ્ત થતોજ નથી. એ કાળ આ ત્રણ જગત્ત્રયી પુષ્પના ગોળાની સાથે કીડા કરે છે. માટે આ કુટુંબ, દેહ, લક્ષ્મી, સ્ત્રી આલુષણ વગેરે સર્વ વસ્તુ રૂના સમૂહની પેઠે અનિત્યજ જણાય છે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરકંડૂને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને તેથી તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું; એટલે પોતાનો પૂર્વ-ભવ તેને સ્મરણમાં આવ્યો. તેજ વખતે દેવતાઓએ આવી તેને રજોહરણ વગેરે સાધુનો વેષ આપ્યો. તે લઈ સાધ્વી પદ્માવતીના પુત્ર કરકંડૂ રાજા રાજ્ય વૈભવને છોડી ચાલી નીકળ્યા. તે રા-જર્ષિ પ્રત્યેકબુદ્ધ થયેલા છે.

સતી પદ્માવતીએ સાધ્વી રૂપે આ ભારતવર્ષની જૈનપ્રજાનો ભાર ઉપકાર કર્યો હતો. તેણીએ પોતાના ઉપદેશથી સાતક્ષેત્રો માંહેલા કેટલાએક ઉત્તમ ક્ષેત્રોની વૃદ્ધિ કરાવી હતી. છેવટે આર્હત ધર્મની ધર્મકીર્તિને પ્રસાર કરી સતી પદ્માવતી જૈન સતીમંડળમાં ગણાયાં હતાં. અને પોતાના જીવનને કૃતાર્થ કરી આ લોકમાં પોતાના યશઃશરીરે યાવવ્યંદ્ર દિવાકર સુધી રાખી પરલોકમાં શાશ્વત સુખના સંપાદક બન્યા હતા. ધન્ય છે, એ મહાસતી પદ્માવતીને.

અંજના સુંદરી.

આ મહા સતી માહેંદ્રપુરના રાજા મહેંદ્રની પુત્રી હતી. તેની માતાનું નામ હૃદયસુંદરી હતું. હૃદય-સુંદરી સુશીલા અને સારી કેળવણી પામેલી હતી; તેથી તે પોતાનો માતા તરીકેનો ધર્મ સારી રીતે સમજતી હતી. અંજના જ્યારે યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે તેની માતાએ પોતાના પતિની સં-મતિ લઈ તેણીને સારી કેળવણી આપી હતી. બાળપણથીજ જ્ઞાનના રસમાં તક્ષીન કરેલી અંજનાનું હૃદય હંમેશા નવી નવી વિદ્યાકળા સંપાદન કરવાને ઉત્સુક રહેતું હતું. તે રાજપુત્રી છતાં પણ સાધારણ કુટુંબોની નિધિતિ બાળતી અને તેમને સહાય કરવાને આગળ પડતી હતી. કોઈ પણ સાધર્મી વા પરધર્મી દુઃખી હોય અને જો તે અંજનાની સહાય લેવાને આવે તો અંજના તેમને સહાય આપ્યા વિના રહેતી ન હતી. ગરીબ શ્રાવકોના કુટુંબના બાળકોને જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાધનો મળ્યા કરે તેવી ઉત્તમ યોજના તેણીએ રાજ્ય તરફથી કરાવી આપી હતી. તેણીની માતા હૃદયસુંદરી પણ પુત્રીને પ્રસન્ન રાખવાની ઇચ્છાથી જ્ઞાન ક્ષેત્રમાં વિશેષ ધ્યાન આપતી હતી અને તે વારંવાર પાઠશાળાઓની મુલાકાત લેતી હતી અને તેમાં લણતાં બાળકો અને બાળકીઓને તેની લાયકાત પ્રમાણે સારાં સારાં ઇનામો આપતી હતી.

અંજનાસુંદરી જ્યારે યૌવનવતી થઈ ત્યારે તેણીના સંબંધને માટે મહેંદ્ર રાજ શોધ કરવા લાગ્યા. તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે, આદિત્યનગરના વિદ્યાધર રાજ પ્રહ્લાદને પવનંજય નામે એક કુમાર છે. તે કેતુમતી નામની રાણીના ઉદરથી જન્મેલો છે. અને સારી કેળવણી પામેલો છે. આ જગર સાંભળતાં જ રાજાએ અંજનાકુમારીનો સંબંધ પવનંજયની સાથે કર્યો હતો. પવનંજયે કેળવણી લીધેલી હતી, પણ જોઈએ તેવી ઉંચી કેળવણીમાં તેનો પ્રવેશ થયો ન હતો; આથી તે પહેલા અંજનાસુંદરીના પવિત્ર પ્રેમને ઓળખી શક્યો ન હતો. અનુક્રમે મહેંદ્ર રાજાએ કુમાર પવનંજયની સાથે અંજનાનો વિવાહ કર્યો અને અંજના પોતાની માતા હૃદયસુંદરીની શિક્ષા મેળવી પોતાને સાસરે વિદાય થઈ.

પવનંજયના હૃદયમાં ગર્વ હતો. તેથી તેનું મન અંજનાસુંદરીની સાથે મળ્યું નહીં. વિનયવતી અંજનાનો તેણે પ્રથમથી જ અનાદર કરવા માંડ્યો. આથી તે અંજના ઉપર વિરક્ત થઈ રહેવા લાગ્યો. તેણે તે મહાસતીની મનથી પણ સારી સંભાળ ન કરી તો વચન કે, કાયાના વિષયની તો વાત જ શી કરવી? આમ થવાથી વિદુષી અંજનાસુંદરી હુઃખે કાળ નિર્ગમન કરવા લાગી.

એક વખતે પ્રહ્લાદ રાજા સભા ભરી બેઠો હતો, ત્યાં રાવણનો એક દૂત આવીને ઉભો રહ્યો અને તેને વિનયથી પ્રણામ કરી બોલ્યો—રાજા! “મારા સ્વામી રાવણને વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા જવું છે, તેથી તે આપને બોલાવે છે” તે વખતે પિતાની પાસે પવનંજય બેઠો હતો. તેવાત સાંભળતાં જ તેણે પિતાને વિનયથી જણાવ્યું—પિતાજી હું યુદ્ધ કરવાને ઉત્સુક છું, માટે મને જવાની આજ્ઞા આપો. રાજાએ પ્રસન્ન થઈ પવનંજયને આજ્ઞા આપી. પછી તે પોતાની માતાને મળવા આવ્યો અને માતાને નમન કરી

આલ્યો ત્યાં મહાસતી અંજનાઆવી પોતાના પતીના ચરણમાં નમી પડી. પવનંજયે તેણીની સામે પણુ જોયું નહીં-અને તેણીનો અનાદર કરી એકદમ આલ્યો ગયો. સતી અંજનાને એથી ઘણું જ માહું લાગ્યું. એ પતિભક્તા સતીના હૃદયમાં ઘણાજ પરિતાપ થઈ પડ્યો હતો.

વીર પવનંજય મોટું સૈન્ય લઈ આકાશ માર્ગે આલ્યો. માર્ગમાં જતાં ભૂમિ ઉપર એક સુંદર સરોવર જોવામાં આવ્યું. સાયંકાળ થવાથી તેણે સરોવરના તીર ઉપર સૈન્યનો પડાવ નંખાવ્યો. રાત્રિ પડતાં એક ચક્રવાટી પતિના વિયોગથી વિલાપ કરતી તેના સાંભળવામાં આવી. તે વખતે પવનંજયને પોતાની પત્નીનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. તત્કાળ તેણીને મળવાની ઉત્કંઠા થઈ આવી. આ પ્રસંગે તેના એક મિત્રે તેનું ઉપહાસ્ય કર્યું, એટલે પવનંજય એકલો અશ્વ ઉપર બેસી પોતાને મહેલ આવ્યો અને રાત્રે છુપી રીતે મહેલમાં જઈ પોતાની વિરહપીડિત પત્ની અંજનાની સાથે સમાગમ કરી તેણીને સુખી કરી; પછી પત્નીની આજ્ઞા લઈ તેણે ચાલવા માંડ્યું, ત્યારે ગર્ભની શંકા રાખતી અંજના અંજળિ જોડી બોલી—સ્વામિનાથ, આપ છુપી રીતે આવ્યા છો અને વખતે જો હું સગર્ભા સ્થિતિમાં આવું તો મને કલંક લાગે માટે આપ કૃપા કરી કરસુદ્રિકા આપતા જાઓ. પ્રિયાની આવી પ્રાર્થના સાંભળી પવનંજય પોતાની સુદ્રિકા તેણીને આપી અને કહ્યું કે, “પ્રિયા, હવે તું ભય રાખીશ નહીં. હું શત્રુને છતી પાછો આવું, ત્યાં સુધી સુખમાં રહેજે.” એમ કહી તે પાછો જ્યાં પોતાનું સૈન્ય પડ્યું હતું, ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને ત્યાંથી આગળ પ્રયાણ કર્યું.

અહીં સતીઅંજના સગર્ભા થઈ હતી. પ્રતિ દિવસ તેણીના ઉદરમાં તે ગર્ભ વધવા લાગ્યો. તેણીના સુંદર શરીર ઉપર ગર્ભના ચિન્હ જોઈ તેણીની સાસુ કેતુમતીએ તેને

તિસ્કાર કરી કહ્યું, અરે દુષ્ટા, આ તારા ઉદરમાં ગર્ભ ક્યાંથી? પિતા અને પતિના કુળને કલંક લગાડનારૂં આ કુકર્મ ક્યાંથી કર્યું? કારણ કે, તારો પતિ તો દેશાંતર ગયો છે. સાસુના આવા તિસ્કારના વચનો સાંભળી અંજનાએ પતિએ આપેલી મુદ્રિકા બતાવી અને તેનાથીજ ગર્ભ રહેલો છે, એ વાત કહી બતાવી. તે સાંભળી કેતુમતીને વધારે કેત્પ ચડ્યો. તે આ-
 દ્વેષ કરી બોલી—અરે દુરાચારિણી, આવું કુકર્મ કરીને પોતાનો મન માન્યો ઉત્તર કેમ આપે છે? તારા એ કહેવા ઉપર મને વિશ્વાસ આવતો નથી. ”

સાસુના આવા મર્મલેદક વચન સાંભળી સતી અંજનાને ઘણું દુઃખ લાગ્યું હતું, તથાપિ ઉત્તમ કેળવણીના પ્રભાવથી તેણીએ શ્વમાથી તે બધું સહન કર્યું હતું. પછી ક્રોધાતુર થયેલી કેતુમતીએ આ વાત પોતાના પતિ પ્રદ્ધાદ રાજાને કહી એટલે તેણે તે કલંકિત પુત્રવધૂને એક રથમાં બેસારી તેણીને પિયર મહેંદ્ર નગરે મોકલાવી દીધી. અને સાથે એક પત્ર લખી મહેંદ્રરાજાને તે વાત જણાવી. નિર્દોષ સતી બીચારી પિતાને ત્યાં ગઈ પણ મહેંદ્રરાજાએ એવી દોષિત દુહિતાને પોતાના ઘરમાં રાખી નહીં. પિતાએ જ્યારે પુત્રીની ઉપેક્ષા કરી એટલે તેણીની માતા હૃદયસુંદરીએ તેણીને બોલાવી અને તેની પાસેથી સત્ય હકીકત જાણી લીધી. હૃદયસુંદરીએ પોતાના પતિને સમજાવવા માંડ્યા, પણ કર્મના યોગથી રાજાના મનમાં એ વાત ઉતરી નહીં અને તેણીને સત્વર બાહર કાઢી મુકવાની આજ્ઞા કરી.

પિતાના કરતાં માતાનું પુત્રીવાત્સલ્ય વિશેષ હોય છે. માતાએ દુહિતાના દુઃખને દૂર કરનારી અને સુખને સંપાદન કરાવનારી છે. માતાના માયાળુ હૃદયમાં પુત્રીનો પ્રેમ નિરવધિ છે અને તેણીનો પ્રેમ પ્રવાહ પુત્રીપર અખંડ રીતે વહ્યા કરે છે.

હૃદયસુંદરીને આમ સગર્ભાવસ્થામાં શરણ કરવી તે તેના મનને સંતાપકારી લાગ્યું, પણ પતિની આજ્ઞાને તાળે થઈ તેણીને પુત્રી તરફ ઉપેક્ષા કરવી પડી. તથાપિ તેણીએ વસંતતિલકા નામની એક દાસી તેની સંભાળ લેવાને સાથે મોકલી. અંજના પિતાથી અપમાન પામી અરણ્યમાં જઈ એક આશ્રમ બાંધીને રહી અને ત્યાં દુઃખમાં દિવસો કાઢવા લાગી.

એક દિવસે કોઈ તપસ્વી તે વનમાં આવી ચડ્યા. તે મહા-મુનિને જોઈ અંજના દાસી વસંતતિલકાને સાથે લઈ તેમને વંદના કરવા આવી. વંદના કર્યા પછી તેણીએ મુનિના મુખથી ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. ઉપદેશ પૂર્ણ થયા પછી અંજનાની પ્રેરણાથી દાસીએ મુનિને પૂછ્યું, મહાનુભાવ, આ અંજનાસુંદરીએ એવું શું કર્મ કર્યું હશે કે જેથી તેણીને આવું કલંક લાગ્યું? જ્ઞાની મુનિ વિચાર કરી બોલ્યા—ભદ્રે, આ અંજનાસુંદરીના ઉદરમાં કોઈ દેવતા દેવલોકમાંથી આવીને અવતર્યા છે, તે ઘણા પુણ્યવાન અને પ્રતાપી છે. તે આ લોકમાં સંતીર્ષિત મેળવી પ્રાંતે મોક્ષ ગામી થશે. આ સતી શ્રાવિકાને જે કલંક લાગ્યું, તેનું કારણ સાંભળ—કોઈ નગરમાં કનકરથ નામના રાજાને લક્ષ્મીવતી અને કનકોદરી નામે બે સ્ત્રીઓ હતી. તેમાં લક્ષ્મીવતી અહંત ભંગવાનની પરમ ભક્ત હતી. તેની ભક્તિ જોઈ કનકોદરી હુમેશાં ઇર્ષ્યા કરતી અને તેમાં ભંગ પાડવાની ઇચ્છા રાખતી હતી. એક વખતે લક્ષ્મીવતી ભગવંતની પ્રતિમાની પૂજા કરી તે પ્રતિમાને તેને સ્થાને મુકી ગૃહકાર્યમાં વ્યગ્ર થઈ, એટલા કુમતિકનકોદરીએ તે પ્રતિમા હરી લઈ ગુપ્ત સ્થાને મુકી દીધી. લક્ષ્મીવતી ફરીવાર તેના દર્શન કરવા આવી, ત્યાં તે પ્રતિમા તેણીના જોવામાં આવી નહીં એટલે તે હૃદયમાં બહુ ખેંદ પામી. એટલામાં કનકોદરી કોઈ સાધ્વીને ઉપાશ્રયે ગઈ. ત્યાં સાધ્વીના મુખથી પ્રતિ-

મા હરણનું મહાપાપ સાંભળી તે પત્રાત્તાપ કરતી ઘેર આવી અને તેણીએ તે પ્રતિમા જ્યાં હતી, ત્યાં મુઠ્ઠી દીધી. તેવામાં તેણીના અંતકાળ આવ્યો. છેવટે ધર્મનો બોધ થવાથી તે મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગમાં દેવી થઈ, ત્યાંથી વ્યવીને એ કનકોદરી આ તારી સખી અંજનાસુંદરી થઈ છે. પૂર્વલવમાં પ્રતિમા હરણના પાપને લીધે તેણીને આવું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે; પણ હવે તેનું તે કર્મ ઘણું ખરું ભોગવાઈ રહ્યું છે, તથાપિ તેણીએ પુણ્ય કાર્યમાં વિશાળ પ્રવૃત્તિ રાખવી.”

મુનિના આવા વચન સાંભળી અંજનાની મનોવૃત્તિ ધર્મ તરફ વિશેષ જાગૃત થઈ હતી. એ મહાસતી પોતાના પૂર્વ પાપનો પ્રલય કરવા ત્રિકરણ શુદ્ધિથી પ્રવર્તવા લાગી હતી.

મહાસતી અંજનાસુંદરીએ તે વનની શુક્ષ્માં એક તેજસ્વી પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. પુત્રનો જન્મ થતાં તે દુઃખી સ્ત્રી રૂદન કરવા બેઠી હતી, તેણીનું રૂદન સાંભળી પ્રતિસૂર્ય નામનો એક વિદ્યાધર ત્યાં આવ્યો હતો અને તે તેણીને પોતાની ખેડેન સમાન ગણી તેને નવા પ્રસવેલા પુત્રસહિત વિમાનમાં બેસારી પોતાની સાથે લઈ ગયો. વિમાન આકાશ માર્ગે ચાલતું હતું, ત્યાં દૈવ-યોગે અંજનાના ઉત્સંગમાંથી તે બાળ પુત્ર નીચે પડી ગયો. એક મોટા પર્વતના શિખર ઉપર પડ્યો, તેના પડવાથી તે શિખરના ચૂરે-ચૂરા થઈ ગયા. અંજના પોકાર કરતી રૂદન કરવા લાગી, ત્યાં પ્રતિસૂર્ય વિદ્યાધર વેગથી પાછળ જઈ તે બાળકને લઈ આવી સાળુને તાળુ તેની રૂદન કરતી માતાને સોંપ્યું માતા પોતાના બાળકને સ્વસ્થાન નિરાબાધ બેઠું ખુશી થઈ પછી વિદ્યાધરે તેણીને જણાવ્યું, ખેડેન, આ તારો બાળક મહાબળવાન છે. તેણે તો મોટા પર્વતના શિખરને ચૂર્ણ કરી નાંખ્યું છે. માતા તે સાંભળી આશ્ચર્ય પામી ગઈ.

વિદ્યાધર પ્રતિસૂર્ય તેમને પોતાના હનુરૂદ નગરે લઈ ગયો.

તેના જન્મ પછી તુરતજ તેને હનુરૂહ નગરમાં લઈ જવામાં આવ્યો; તે ઉપરથી તેનું હનુમાન એવું નામ પાડ્યું. તે હનુમાન કુમાર પોતાના મામા પ્રતિસૂર્યને ઘેર રહી માટે ધંધો હતો.

આ તરફ પવનંજય લંકાપતિ રાવણને વંરુણના યુદ્ધમાં સહાય કરી પોતાને નગર પાછો આવ્યો. ત્યાં તેના જાણવામાં આવ્યું કે, પોતાના પિતા પ્રહ્લાદ રાજાએ અંજનાસુંદરીને કલંકિત ઠરાવી કાઢી મુકી છે. પછી તે તેણીની શોધને માટે પોતાને સાસરે ગયો, ત્યાં પણ તેણીનો પત્તો લાગ્યો નહીં એટલે તે વનમાં “અંજના અંજના” એમ પોકાર કરતો લમવા લાગ્યો. ત્યારે સતી અંજના કોઈ પણ ઠેકાણે તેના જોવામાં આવી નહીં એટલે તેણે પોતાના મિત્રને કહ્યું કે, હે મિત્ર, મારા નેત્રની શીતળ અંજનરૂપ અંજનાસુંદરી જો અને માળગે નહીં તો હું અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી મારા પ્રાણનો ત્યાગ કરીશ.” પવનંજયનો આવો નિશ્ચય જાણી તે મિત્રે આવી તેના પિતા પ્રહ્લાદ રાજાને આવી કહ્યું, સ્વામી, આપના પવનંજય કુમારે અંજના નહીં મળે તો અગ્નિ પ્રવેશ કરી પ્રાણ ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. તેથી આપ કોઈ પણ ઉપાયે તેના પ્રાણ ઉગારો. તે સાંભળી પ્રહ્લાદ સત્વર દુઃખી થઈ વિદ્યાધરેની સાથે અંજનાસુંદરીની શોધમાં ગયો. તે ઘણું લમ્યો પણ કોઈ ઠેકાણે અંજના જોવામાં આવી નહીં. પછી તે ત્યાં પોતાનો પુત્ર પવનંજય અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારી કરતો હતો, ત્યાં આવી પહોંચ્યો. પુત્રને આવું સાહસ કરતો જોઈ રાજાએ કહ્યું, વત્સ, આ શું અજ્ઞાન બાળકની જેમ તું આ શું કરે છે? આનું નામ આત્મઘાત કહેવાય છે. આત્મઘાત કરનારા પ્રાણીઓ દુર્ગતિએ જાય છે. તે વિષે જૈન શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, “ગળામાં પાશ નાખીને, વિષ ખાઈને, જંગ કે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને, તૃષા કે દુધા વે-

હીને અથવા પર્વત ઉપરથી ઝંપાપાત કરીને મૃત્યુ પામનારા જનો નરક ગતિ પામે છે, તેઓ જો શુભ ભાવથી મુક્ત હોય તો વ્યંતર થાય છે.” પુત્ર, આ બધો વિચાર કરી આત્મઘાત કર નહીં. આ પ્રમાણે પ્રદહાદ રાજા પવનંજયને વારતા હતા, ત્યાં પ્રતિસૂર્ય વિદ્યાધર અંજનાસુંદરીને લઈને ત્યાં આવી પોહોંચ્યો. અંજનાસુંદરીનું અવલોકન થતાંજ પવનંજય પ્રસન્ન થયો. રાજા પ્રદહાદ પણ હૃદયમાં આનંદ પામ્યો. રાજાએ પ્રતિસૂર્યના ઉપકાર માન્યો, પછી પ્રતિસૂર્યે અંજનાનો બધો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. રાજા પ્રદહાદે પુછ્યું કે, તમે અહીં સમય ઉપર શીરીતે આવી પોહોંચ્યા? પ્રતિસૂર્યે કહ્યું, રાજેન્દ્ર, હું જિનાલયમાંથી દર્શન કરી આવતો હતો, ત્યાં મારા સાંભળવામાં આવ્યું કે, “ પવનંજય પ્રિયાના વિયોગથી દુઃખી થઈ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે.” એ બબર સાંભળતાંજ હું અંજનાસુંદરીને લઈ અહીં આવ્યો છું. પછી પ્રતિસૂર્યના આગ્રહથી પ્રદહાદ તથા પવનંજય વગેરે હનુરૂહ નગરમાં ગયા. ત્યાં તેઓ પવનંજયના પુત્ર હનુમાનને મળ્યા. ત્યાંથી પછી પ્રદહાદ વગેરે સર્વે પોતપોતાને નગરે આડ્યા ગયા અને પવનંજય પોતાની પ્રિયા અને પુત્રની સાથે ત્યાંજ રહ્યો હતો.

અંજનાકુમાર હનુમાન્ ત્યાંજ ઉછરવા લાગ્યો. તેણે પોતાની માતા અંજના પાસેથી બાળકેળવણી લેવા માંડી હતી અને યોગ્ય વય થતાં તેણે બહુ વિદ્યાઓ સંપાદન કરી લીધી હતી. હનુમાન્ જેવો વિદ્વાન્ હતો તેવો તે બળવાન્ હતો. તે શારીરિક કેળવણીથી યુદ્ધવિદ્યામાં પ્રવીણ થયો હતો. એક વખતે રાવણે હનુમાનને યુદ્ધમાં બોલાવ્યો હતો ત્યાં તેના શારીરિક બળ ઉપર રાવણ ઘણો સંતુષ્ટ થયો હતો.

પવનંજય પોતાની પ્રિયા અંજના અને પુત્ર હનુમાનની સાથે કેટલોક કાળ હનુરૂહ નગરમાં રહી પછી પોતાને વતન આ-

દિવ્ય નગરમાં ગયો હતો. સતી અંજના શ્રીકેળવણીના પ્રભા-
વથી વરિલ જનની સેવાનું માહાત્મ્ય સમજતી હતી, તેથી તે-
ણીએ પોતાની પૂજ્ય સાસુની સારી સેવા કરી હતી. અંજ-
નાની સેવા જોઈ તેણીના શ્વસુર અને સાસુ તેની ઉપર ઘણુંજ
પ્રસન્ન થયાં હતાં અને તેમણે તેણીને જે વૃથા કલંક આપેલું તેને
માટે તે સતીની દામા માગી હતી.

આ અરસામાં દશરથના પુત્ર રામ, સીતાની સાથે અંરણ્યમાં
ગયેલા, ત્યાં સીતાનું હરણ થતાં દુઃખી થયેલા રામને વીર હનુ-
માન્ મળ્યો હતો અને તેણે રામને મોટી સહાય આપી હતી.
જેનું સતીર્ત્તન રામના ચરિત્રની સાથે અંધાપિ ભારતવર્ષમાં
ગવાય છે.

રાજા આદિત્ય પવનંજયને રાજ્ય ઉપર જોસારી ધર્મકર્મમાં
જોડાયા હતા. ધર્મ પ્રવીણ પવનંજયે ન્યાયથી પ્રજાપાલન કર્યું
હતું. જ્યારે સતી અંજનાસુંદરી મહારાણીના પદ ઉપર
આવી ત્યારે તેણીએ ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણીને લાગે
ઉત્તેજન આપ્યું હતું. તેણીની સૂચનાથી રાજા પવનંજયે આ-
દિત્ય નગરની પ્રજાને કેળવણીના ઉંચા સાધનો કરી આપ્યાં હતાં.
બાળ શાલિકાઓને બોધ આપવાને સારી સારી કન્યાશાળાઓ
સ્થાપી હતી. સતી અંજનાનું હૃદય ઉદાર હતું. તેણીનામાં
સાધર્મી વાત્સલ્ય વિશેષ હોવાથી તેણીએ મોટી મોટી દાનશાળાઓ
સ્થાપી હતી. ‘પોતાના રાજ્યમાં કોઈ પણ શ્રાવક દુરુણ દુઃખી
ન થાય,’ એવી ઉત્તમ યોજના તેણીએ પોતાના પતિની પાસે
કરાવી હતી.

અંજનાસુંદરી હુમેશાં નિયમિત રીતે વ્રતંતી હતી. પ્રાતઃ-
કાળ, મધ્યાહ્નકાળ અને સાયંકાળ ધાર્મિક અને સાંસારિક કાર્ય
કરવાના બુદ્ધ બુદ્ધ બાગ પાટી તેણીએ પોતાનું સમયપત્રક
૪૬—૨૨

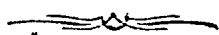
(ટાઈમ ટેબલ) જનાવ્યું હતું. તે હમેશાં આમાયિક, પ્રતિઃક્રમણુ, જિનપૂજા અને ધર્મશ્રવણુ નિયમ પ્રમાણે કરતી હતી. તે સાથે દિવસના અમુક ભાગમાં તે ઉદારતાથી દાન આપતી અને દુઃખી જનના દુઃખ દૂર કરતી હતી.

રાજા પવનંજય પણ પોતાની પ્રિયાને અનુસરી ધર્મ કરતો હતો અને રાજ્યમાં (અમારી—ઘોષણા) કરાવી દયાધર્મના પવિત્ર પ્રવાહને પ્રસરાવતો હતો. તેના જૈન રાજ્યમાં આર્હત ધર્મની (ઉદય=ઘોષણા) થઈ હતી અને પ્રજા જૈનધર્મના પવિત્ર નિયમોને અનુસરતી હતી.

પવનંજય પોતાના પુત્ર હનુમાનને રાજ્ય આપી દીક્ષા લઈ, ચારિત્ર પાળી મોક્ષે ગયો હતો. સતી અંજના પણ ચંદ્રસૂરિ પાસે દીક્ષા લઈ સાધ્વી થઈ હતી. સાધ્વી અંજનાએ યથાર્થ રીતે ધર્મ પાળી પોતાના ચારિત્રને દીપાવ્યું હતું. તેણીએ ઉત્તમ પ્રકારના ઉપદેશ આપી સ્ત્રીધર્મની સારી ઉજ્જતિ કરી હતી. અને આ ભારત ઉપર શ્રાવિકાધર્મનો વિજય વાવટો ફરકાવ્યો હતો.

મહાસતી અંજનાસુંદરીના ચરિત્ર ઉપરથી વાંચનારી ખેડનોને સારો યોધ લેવાનો છે. એ મહાસતીની ઉપર વૃથા કલંક આવ્યું હતું, તોપણ તેણીની ધાર્મિક ધીરજ તેવી ને તેવી રહી હતી. તેણીની આસૂએ તેને વૃથા કલંક આવ્યું તથાપિ તેની વડિલ ભક્તિ તેવીને તેવી અચળ રહી હતી. તેણીના હૃદયમાં દ્વેષ કે ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થઈ ન હતી. ધન્ય એ મહાસતી અંજનાસુંદરીને. તેના જેવી સતી (શ્રાવિકાઓ) પુનઃ પ્રગટ થઈ આ વીરશાસનને દીપાવો.

અંજનાપુત્ર હનુમાને પણ છેવટે પુત્રને રાજ્ય આપી દીક્ષા લીધી હતી અને ઉત્તમ પ્રકારે ચારિત્ર પાળી તે સિદ્ધગિરિ ઉપર મોક્ષે ગયા હતા.

શ્રીદેવી.

આ સતી શ્રીપુરનગરના રાજા શ્રીધરની રાણી હતી. તે ઘણી સ્વરૂપવાન હતી. તેણે ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાનમાં સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેથી તે વિનય, આચાર, વિચાર, નીતિ અને શ્રીધર્મ વગેરેમાં પ્રવીણ હતી. તેણીના શુભથી શ્રીધરરાજા તેણીની ઉપર ઘણોજ રાગી હતો. શ્રીધર એ સદ્ગુણી રાણીના સહવાસમાં રહી પોતાના જીવનને સાર્થક માનતો હતો.

એક વખતે શ્રીધરરાજા શ્રીદેવીને લઈ ઉદ્યાનમાં ફરીકા કરવા ગયો, ત્યાં કમલકેતુ નામનો એક વિદ્યાધર ફરવા નીકળ્યો હતો. તે શ્રીદેવીનું આદર્ય જોઈ મોહિત થઈ ગયો. પછી તે માંયાથી અદૃશ્ય થઈ શ્રીદેવીનું હુણુ કરી તેને પોતાને સ્થાને લઈ ગયો. કામી કમલકેતુએ જોગને માટે તેણીની પ્રાર્થના કરી. એ દુરાચારીની નકારી પ્રાર્થના સાંભળી સતી શ્રીદેવીએ પોતાના જ્ઞાન બંધ કરીને કહ્યું, “ભાઈ વિદ્યાધર, આવું દુર્વૃત્ત્ય જોત નહીં. હૃદયમાં વિચાર કર. જે પુરૂષ પોતાને આધીન એવી વિવાહિત સ્ત્રી છતાં પરદારાત્નું સેવન કરે છે, તે જગત્થી ભરેલા પૂર્ણ સરોવરને મુઠ્ઠી ઘડમાંથી જગ પીનારા કાગડાના જેવો છે. વગી પરસ્ત્રીના સમાગમથી નરકમાં જવું પડે છે. અરે કામી, આવી દુરાચારી કરી તારા માનવ આત્માને શામાટે અધોગતિમાં લઈ લય છે ?

વળી હું વિદ્યાધર, શું તેં શીળનાં પ્રભાવ નથી સાંભળ્યો ? શીળ એ સ્વર્ગના સુખનું દ્વાર છે. શીળાધારી—બ્રહ્મચારી પુરુષ-ને વિમાનવાસી દેવતાઓ, નૃસિંહાત્મી દેવતાઓ, ભુવનપતિ દેવતાઓ, ગાંધર્વ દેવતાઓ, વૃક્ષવાસી યક્ષો, રાક્ષસો અને વ્યંતરજાતિના દેવતાઓ—એ સર્વ નમસ્કાર કરે છે.” શ્રીદેવીના આવા સહજોદધારી વચ્ચેથી વિદ્યાધર કમલકેતુ પ્રતિજ્ઞાપામી ગયો. તે પોતાના કુકર્મનો પશ્ચાત્તાપ કરતો બોલ્યો—“જેન, મારો અપરાધ ક્ષમા કરજે. તું ખરેખર સતી છું. તેં મારા આત્માને અધોગતિમાં પડતો બચાવ્યો છે.” આ પ્રમાણે કહી તે કમલકેતુ શ્રીદેવીને લઈ શ્રીપુર નગરમાં મુકી આવ્યો હતો. પોતાની સતી રાણીને અકસ્માત પાછી આવેલી જોઈ રાજા શ્રીધર સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો. પોતાની સતીશ્રીના હરણથી ગ્લાનિ પામેલા રાજાના હૃદયમાં અતિશય આનંદ થઈ આવ્યો. પછી શ્રીદેવીએ કમલકેતુ વિદ્યાધરનો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. જે સાંભળી સર્વને પરમ સંતોષ પ્રાપ્ત થયો હતો.

એક વખતે શ્રીદેવી એકલી પોતાના વાસસ્થાનમાં રહી ધર્મ તથા નીતિના પુસ્તકો વાંચતી હતી અને તેમાંથી શિક્ષણ લઈ હૃદયમાં અતિ આનંદ પામતી હતી. આ વખતે કોઈ દેવતા અદ્દશ્ય થઈ તેણીના વાસગૃહમાં આવ્યો. સતી તે દેવતાને જોઈને અક્રિત થઈ ગઈ.

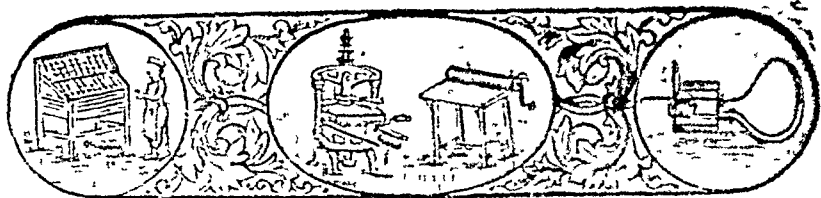
તે વખતે તે દેવતાએ શ્રીદેવીને કહ્યું, “સુંદરી, હું તારા સંગમનો અર્થી છું. જો તું દિવ્ય સુખની ઇચ્છા રાખતીહું તો મારી સાથે પ્રીતિ કર.” શ્રીદેવી વિનયથી બોલી—“દેવ, તારા જેવા દેવતાએ માનુષી સ્ત્રી સાર્થ સમાગમની ઇચ્છા કરવી તે જ્ઞાતિ વિરુદ્ધ અને અધર્મિત છે. વળી હું સતી સ્ત્રી છું. કદિ પ્રાણનો નાશ થાય તોપણ હું પતિ વિના અન્ય પુરુષની ઇચ્છા કરતી

નથી.” શ્રીદેવીના આવા દૃઢ વચન સાંભળી દેવ પ્રસન્ન થઇ ગયો. તેણે ક્ષમા માગી કહ્યું કે, “શ્રાવિકારત્ન, તને ધન્ય છે. તું મહાસતી છે.” આ પ્રમાણે કહી તે દેવ પોતાને સ્થાને આવ્યો ગયો હતો.

સતી શ્રીદેવી આ ભારતવર્ષ ઉપર પોતાના સતી ધર્મનો પ્રભાવ પ્રગટ કરી જૈન સતીમંડળમાં ગણાણી છે. તેમ હાસતીનું યશોગાત અદ્યાપિ જૈનપ્રજા પોતાની આવશ્યક ક્રિયા કરતી વળતે કરે છે. સતી શ્રીદેવી યાવજ્જીવિત સતી ધર્મને જાળવી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગ ગઇ હતી. સ્વર્ગમાં દિવ્ય સુખનો અનુભવ કરી ત્યાંથી અગ્નિને તે વીરપુર નગરને વિષે ભદ્રનામના એક શ્રેણીને ઘેર પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થઇ હતી. ત્યાં તે મદન નામથી જોળખાઇ કોઇ વિદ્વાન્ જૈનમુનિ પાસે ધર્મ સાંભળી તેણે આરિત્ર ગ્રહણ કર્યું હતું. શ્રીદેવીનો જીવ મદન મહામુનિ થઇ યથાર્થ આરિત્ર પાળી કર્મ ખમાવી મોક્ષે ગયો હતો.

મહાસતી શ્રીદેવીનું જીવન સતી ધર્મને માટે પ્રખ્યાત છે. તેણીએ પોતાના અદ્ય જીવનમાં શ્રીકેળવણીની સુગંધ સારી રીતે પ્રસરાવી હતી. તેણીના જીવનમાંથી સર્વ વાચક ગુણોએ એટલોજ સાર લેવાનો છે કે, શ્રીકેળવણીના ફળ કેવા ઉત્તમ છે કે, જેથી કેળવણી પામેલી કાંતાઓ પોતાના સતીધર્મને પ્રાણ આપી પણ જાળવવાને સમર્થ થઇ શકે છે.

જ્યેષ્ઠા.

સતીજ્યેષ્ઠા ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીના મોટા ભાઈ નંદિવર્દનની સ્ત્રી હતી. તે વિશાલા નગરીના ચેટક રાજાની પુત્રી હતી. એ મહાસતી ઘણી ગુણવતી, સ્વરૂપવતી અને વિદ્યાવતી હતી. બાલ્યવયથીજ સતીજ્યેષ્ઠાની મનોવૃત્તિ ધર્મ તરફ વિશેષ હતી. તેણી હમેશાં સંયમ ધ્યાન કરતી અને શુદ્ધ હૃદયથી જ્ઞાનની ઉપાસના કરતી હતી. એ મહાસતીનો સંબંધ નંદિવર્દન સાથે કેવી રીતે થયો હતો અને તેણીએ પોતાના જીવનમાં શું શું કરી બતાવ્યું હતું ? તે સર્વ આસ્તિક પ્રજાને જાણવા જેવું અને અનુકરણ કરવા જેવું છે. કુટુંબમાં રાજા સિદ્ધાર્થને ત્રિશલા રાણીના ઉદરથી નંદિવર્દનનો જન્મ થયો હતો. તેના જન્મ વખતે શુભ દિવસ અને શુભ યોગ હતો. નંદિવર્દનની પછી કેટલોક સમય ગયો ત્યારે જગત્પતિ શ્રી મહાવીર સ્વામીનો જન્મ થયો હતો. કુમાર નંદિવર્દન જ્યારે યોગ્ય વયનો થયો ત્યારે તેને શસ્ત્ર તથા શાસ્ત્રનો સારો અભ્યાસ કરાવવામાં આવ્યો હતો.

વિશાલાપુરીના રાજા ચેટકને ઘેર જ્યેષ્ઠાનો જન્મ થયો હતો. જ્યેષ્ઠા બાલ્યવયથીજ ઘણી આલાક અને બુદ્ધિમતી હતી.

તેણીની વયની અને વિદ્યાની યોગ્યતા જોઈ તેણીના પિતાએ કોઈ ઉત્તમ પતિની સાથે તેણીનો સંબંધ કરવા નિશ્ચય કર્યો હતો. એક વખતે એક રાજાએ પોતાના મંત્રીને પૂછ્યું કે, “ રાજકુમારી જ્યેષ્ઠા કોને આપીશું ? ” મંત્રીએ ઉત્તર આપ્યો, “ કુંડામના રાજા સિદ્ધાર્થને નંદિવર્દન નામે એક કુમાર છે, તે આપણી કન્યાને યોગ્ય વર છે. ” આ વાત સિદ્ધાર્થે માન્ય કરી અને સત્વર દૂત મોકલી સિદ્ધાર્થે રાજાને કહેવ-રાખ્યું. જાનેની સંમતિથી સતીજ્યેષ્ઠાનું પાણિયહણ નંદિવર્દનની સાથે મોટા ઉત્સવથી કરવામાં આવ્યું હતું.

સતીજ્યેષ્ઠા પોતાના પતિગૃહ તરફ જવાને તૈયાર થઈ હતી, ત્યારે તેની માતાએ તેણીને ઉત્તમ શિક્ષા આપી હતી. માતાની શિક્ષા ધ્યાનમાં રાખી જ્યેષ્ઠા પોતાને સાસુરે આવી હતી અને ત્યાં તે સારી રીતે વર્તી હતી. જ્યેષ્ઠાની ઉત્તમ વર્તણૂંક જોઈ તેના સાસુ સસરા તેણીની ઉપર પ્રસન્ન રહેતા હતા. આથી એ સદૃશણી સતીની ભારે પ્રશંસા કુંડામમાં ઘેર ઘેર થતી હતી.

કુમાર નંદિવર્દન અને સતીજ્યેષ્ઠાની વચ્ચે પરસ્પર ભારે પ્રેમ હતો. જ્યેષ્ઠાએ પોતાના ઉત્તમ શુભોદ્ધી પતિના મનને હરી લીધું હતું. તે રાજકુમાર જ્યેષ્ઠાના સહવાસમાં રહી અનુ-પમ આનંદ અનુભવતો હતો. જાને દંપતી ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાનની ચર્ચા કરી વિવિધ જાતની ગમત મેળવતા હતા. પોતાની સાસુ ત્રિશલા કે જે ભવિષ્યમાં શ્રી વીરમ-જીની માતા થવાનાં છે, તેમના પવિત્ર હૃદયમાં જ્યેષ્ઠાની સાસુ-બક્ષિતું પ્રતિબિંબ પડી રહ્યું હતું. શુદ્ધ મન, વચન અને કા-યાથી તે મહાસતી ત્રિશલા દેવીની સેવા કરતી હતી. ત્રિશલા પણ પોતાની પુત્રવધૂ તરફ પુત્રીના જેવો પ્રેમ દર્શાવતી હતી.

સતી જ્યેષ્ઠામાં બીજા ગુણોની સાથે શીળ રક્ષણનો ગુણ વિશેષમાં હતો. “ સતીધર્મનો પ્રભાવ શીળગુણથીજ છે, અને શીળધર્મનું માહાત્મ્ય દિવ્ય અને અદ્ભુત છે. ” આ સિદ્ધાંત જ્યેષ્ઠાએ પોતાના જીવનમાં સિદ્ધ કર્યો હતો. કદિ સૂર્ય પશ્ચિમમાં ડોળે, મેરૂ અગાયમાન થાય અને સમુદ્ર મર્યાદા ભુલે; તોપણ સતી જ્યેષ્ઠા પોતાના શીળમાંથી અથ ત્રાય તેમ ન હતું. જ્યેષ્ઠાનો શીળધર્મ જગત્માં વિખ્યાત થતો હતો. તેણીનો શીળરૂપ સદાચાર સ્વર્ગપતિ ઈંદ્રની સલામાં પણ ગવાતો હતો. જ્યેષ્ઠા માનવી સ્ત્રી હતી તે છતાં તેની ગણના દેવીઓની શ્રેણીમાં થતી હતી. તેણીનો દિવ્યપ્રભાવ માનવમંડલ અને દેવ-મંડલમાં પ્રશંસનીય ગણાતો હતો.

જ્યેષ્ઠા પોતાના ગુણોથી નંદિવર્દનનું પૂર્ણ પ્રેમપાત્ર બની હતી. નંદિવર્દન તેણીને પોતાની ગૃહદેવી તરીકે જાણતા હતા. તે શીળવતી શ્રાવિકા પણ નિર્મળ મનથી નંદિવર્દનની પવિત્ર સેવા કરતી હતી. તે પોતાના પ્રાણપતિની આજ્ઞાને માલની જેમ મસ્તકે ધારણ કરતી અને તેને ઇષ્ટદેવ તરીકે જાણતી હતી.

નંદિવર્દનની પછી વીરપ્રભુનો જન્મ થયો હતો, એ જગત્પતિના જન્મથી સિદ્ધાર્થ રાજાને જે હર્ષ થયો હતો, તેનું વર્ણન જૈન ગ્રંથોમાં સારી રીતે કરવામાં આવેલું છે. તે સાથે ઇંદ્રાએ આવી એ વીરપ્રભુના જન્મનો જે ઉત્સવ કર્યો હતો, તેનું ધ્યાન પણ અલૌકિક છે. વીરપ્રભુ લોગનીય કર્મ અપાવાની ખાતર ગૃહ-સંસારમાં રહી છેવટે ચારિત્ર લઘ આલીનીકળ્યા હતા. તે વખતે નંદિવર્દન સંસારમાં હતા. સતી જ્યેષ્ઠા અને નંદિવર્દન-ગર્ભને દંપતી વીરપ્રભુના પૂર્ણ લક્ષ્મી હતા, અને સતત એ પરમ પ્રભુનું ધ્યાન ધરી તેના દર્શનની ઇચ્છા રાખતા હતા.

એક વખતે વીરપ્રભુ કુંડામના વનમાં આવી સંમોસર્યા હતા. એ આનંદદાયક સમાચાર જાણી જ્યેષ્ઠા અંગમાં ઉમંગ ધરી પ્રભુને વાંઢવા ગઈ હતી. જ્યેષ્ઠાએ પ્રભુના મુખથી ધર્મ-દેશના સાંભળી. પ્રભુએ તત્ત્વજ્ઞાનની દેશનાને અંતે સામાન્ય પ્રાણીને જોયે થવાને કહ્યું કે, “ધર્મ એ કલ્પવૃક્ષ છે. તેના સત્કાળમાં જન્મ, શરીરે આરોગ્ય, સૌભાગ્ય, દીર્ઘઆયુષ્ય, ખજા, નિર્મળ યશ, વિદ્યા અને ધનની સંપત્તિ મળે છે. વળી શુદ્ધ ભાવથી અંગીકાર કરેલો ધર્મ મોટા લયથકી રક્ષણ કરી અંતે સ્વર્ગ અને મોક્ષ આપે છે.” આ પ્રભુના વચનો સતી જ્યેષ્ઠાના હૃદયમાં સ્થાપિત થયા. તરતજ તેણીએ શુદ્ધ ભાવથી સમકિતમૂળ આરત સાથે ધર્મને અંગીકાર કર્યો. એ સતીધર્મથી પવિત્ર થઈ પ્રભુને વંદના કરી પોતાના સ્થાનમાં આવી હતી. અને પોતાના પતિ નંદિવર્દનની સાથે તેણીએ શુદ્ધ ધર્મથી આરાધના કરી હતી.

એક વખતે શકુંદ્ર દેવતાની સલામાં કહ્યું કે, “સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ, વર્તમાન કાળે વીરપ્રભુના પિતૃગૃહમાં જ્યેષ્ઠા નામે એક મહાસતી થયેલી છે. તે સાધ્વી અચલ શીખર તપાળનારી છે. સાધ્વી જ્યેષ્ઠાને કદિ દેવતાઓ ચલાવે તોપણ તે પોતાના શીખર તપથી અર્જે તેવી નથી,” શકુંદ્રના આ વચન સાંભળી એક દેવતાના હૃદયમાં આગ્રહ ઊભા થયો. તરત તે સ્વર્ગવાસી દેવ સતી જ્યેષ્ઠાને ચલિત કરવાને તેણીની પાસે આવ્યો. અકસ્માત જ્યેષ્ઠાનું હરણ કરી તે દેવ તેણીને એક લયંકર જંગલમાં લાવ્યો. જ્યેષ્ઠા લયંકર જંગલમાં હલી રહી તથાપિ તે ધર્મ અને શીખર ઉપર દૃઢતાથી રહી હતી. થોડીવારે તેણીની પાસે દેવતાએ વિદુર્વેંત્રી હાથી, ઘોડા, રથ અને પેદલની મોટી સેના આવી હાજર થઈ. તે દેવે સેનાની આગળ આવી સતીને કહ્યું, “હે કમલાક્ષી, હું સેનાનો અધિપતિ મહારાજ છું.

તું અહીં વનમાં એકલી છું, માટે મારી સાથે ચાલ. હું તને મારા વૈલવની લોગવનારી કરીશ અને મારા પ્રેમનું પાત્ર બનાવીશ. અને તેથી તું મહાસુખને લોગવનારી થઈશ.”

સતી જ્યેષ્ઠા કાનમાં આંગળી નાખી આશ્વેપથી બોલી—
 “કદિ આકાશમાંથી દેવકુમાર કે ઇંદ્ર પોતે આવે તોપણ હું મારા અંગીકાર કરેલા પતિને છોડી બીજા પુરુષની સાથે રહેવાની નથી. જે મારો વિવાહિત પતિ છે, તેજ મારો યાવજીવિત પતિ છે. પતિવ્રતાના પ્રભાવિક ધર્મની આગળ હું મારા પ્રાણને પણ ગણનારી નથી. બ્રાતા, તું તારે રસ્તે ચાલ્યો જા. મારા પવિત્ર શીળની આગળ તારો તો શું પણ મોટા ચક્રવર્તી રાજાનો વૈલવ પણ હું તુચ્છ ગણું છું. દેવતાએ પુનઃ કહ્યું, સુંદરી, તું અહીં શરણરહિત એકલી છું. જો હું તને બળાત્કારથી સ્વાધીન કરીશ તો પછી તું શું કરીશ? સતીએ ક્રોધાવેશમાં કહ્યું, દુરાચારી, હવે વધારે બોલીશ નહીં. તારી મલિન જિંહાને વશ રાખ. જો વધારે બોલીશ તો હું તને આત્મહત્યા આપીશ.” સતીના આવા દૃઢ વચન સાંભળી દેવતા હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગયો. સતીની શીળ ધર્મની દૃઢતાથી સાનંદાશ્ચર્ય થઈ અને દિવ્યમૂર્તિ થઈતે દેવતા બોલ્યો—
 સતી શિરોમણિ, તને ધન્ય છે. તારા જેવી સતીઓથી આ ભારતમંડળ સુશોભિત છે. ધન્ય છે, વીરપ્રભુના પવિત્ર કુળને કે જેમાં તારા જેવી સતી પ્રગટ થઈ છે. આ પ્રમાણે કહી દેવતાએ તેણીને પોતાની હકીકત જણાવી અને જો દિવ્ય કુંડલ આપી તેણીને સ્થાને સુક્રી.

સતીને અકસ્માત આવેલી જોઈ ચક્રિત થયેલા નંદિવર્દનને દેવતાએ કહ્યું, રાજપુત્ર, આ તારી પત્ની મહાસતી છે, મેં તેને શીળવ્રતથી ચલિત કરવાને બહુ પ્રયત્ન કર્યા છતાં

પણ એ ચલાયમાન થઈ નથી. આ પ્રમાણે કહીને તે દેવતાં સ્વર્ગમાં ચાલ્યો ગયો.

કુમાર નંદિવર્દન પોતાની પત્નીનો આવો ચમત્કારી શીળ-ધર્મ જોઈ હૃદયમાં અત્યંત હર્ષ પામ્યો હતો. તેના ધાર્મિક હૃદયમાં એ મહાનુભાવા સતીને માટે ઉત્તમ ભાવના બંધાઈ હતી. સતીજ્યેષ્ઠા અને નંદિવર્દનનો શ્રાવકસંસાર ઉત્તમ કોટીમાં ગણાયો છે. તેમણે દાંપત્ય ભાવથી ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ સાધ્યા છે. દાન, શીળ, તપ અને ભાવ—એ ચતુર્વિધ ધર્મની આરાધના કરનારા તે રાજદંપતીનું યશોગાન ભારતી જૈનપ્રજા અદ્યાપિ કરે છે. છેવટે સતીજ્યેષ્ઠા પતિની આજ્ઞા લઈ વ્રત લેવા તૈયાર થઈ હતી. તેણીએ પોતાના દીયર અને જગતના પતિ મહાવીર સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી હતી. જ્યેષ્ઠા સાધ્વીવ્રત લઈ જૈન મહિલાઓને સારો પ્રભોધ આપ્યો હતો. દેશેદેશ અને ગામેગામ વિહાર કરી અનેક શ્રાવિકાઓને સન્માર્ગે ચલાવી હતી. વીરપ્રભુના શાસનના આરંભ-કાળે એ સતીનો પ્રભાવ આ ભારતવર્ષ ઉપર પ્રસરી રહ્યો હતો.

સતીજ્યેષ્ઠા શ્રાવિકાઓની પર્યટાગાં જોત્રી સ્ત્રીધર્મનો સારો બોધ આપતી હતી. તેણી ઉંચે સ્વરે જણાવતી કે, “આર્ય જૈનબ્રાહ્મણો, તમે પુણ્યના પ્રભાવથી માનુષ્ય અને શ્રાવક કુળ જે પ્રાપ્ત થયેલ છે, તેથી તમે તમારા જીવનનો પૂર્ણ લાભ સંપાદન કરજો. તમારા શીળવ્રતને સાચવજો અને પતિની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તી તમારા સ્ત્રીજીવનને સફળ કરજો.” છેવટે એ મહાસતી ચારિત્ર પાળી મોક્ષ ગઈ હતી. અહો ! ધન્ય જ્યેષ્ઠાના શીળવ્રતને ! એવા શીળવ્રતથી તે પોતાનું પ્રાતિવ્રત્ય બતાવી, ચારિત્ર ધર્મ પાળી અમર થઈ ગઈ છે. ! ! !

સુજ્યેષ્ટા.

મહાસતી સુજ્યેષ્ટા ચેટક રાજની પુત્રી હતી. તેણીએ બાલ્ય-
વયમાં ધાર્મિક અને સાંસારિક ક્ષેત્રવાણી લીધી
હતી. સુજ્યેષ્ટાને ચિદલણા નામે એક બહેન હતી. તે ઘણી ચતુર અને
શાણી હતી. તે બંને બહેનોની વચ્ચે ઘણી પ્રીતિ હતી. તેઓ હંમેશા
સાથે રહી વિદ્યાભ્યાસ કરતી અને સાથે રહી વિવિધ જાતની કૃતિઓ
પણ કરતી હતી. તેઓ જ્યારે યૌવનવતી થઈ ત્યારે તેણીના પિતા
ચેટક રાજ તેમના વિવાહને માટે ચિંતાતુર થયા હતા. તેવામાં
શ્રેણિક રાજ પ્રપંચ કરીને ચેદલણાને પરણી ગયો હતો. પોતાની
સહવાસી બહેન ચેદલણાને જ્યારે શ્રેણિક પરણી ગયો અને
પોતે એકલી રહી ત્યારે તેણીને વૈરાગ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થયો
હતો. વૈરાગ્યના બળથી સુજ્યેષ્ટાને આ અગાર સંસાર ઉપર
ઉપેક્ષા થઈ હતી. તેથી તેણીએ ચંદનબાળા સાધ્વીની પાસે
દીક્ષા લીધી હતી. ચંદનબાળા ઘણી પવિત્ર અને વિદુષી સા-
ધ્વીની તેણીએ યથાર્થ ધર્મ પાળી પોતાના ચારિત્રને દીપાવ્યું
હતું. સતી સુજ્યેષ્ટા જ્યારે દીક્ષિત થઈ ચાલી નીકળી ત્યારે
વિશાળા નગરીની જૈન પ્રજા તેણીના પવિત્ર દર્શન કરવાને
ગઈ હતી.

સુત્ર્યેષ્ટા ચારિત્રં લીધા પછી ભારે તપસ્યા કરતી હતી. સાધ્વી ચંદનખાણાની ગંધી શિષ્યાઓમાં સુત્ર્યેષ્ટા સાધ્વી તીવ્ર તપસ્યા વાળી કહેવાતી હતી. તેણી પોતાની તપસ્યાથી જૈન શાસનની મહાન ઉન્નતિ વધારતી હતી.

એક વખતે સુત્ર્યેષ્ટા પોતાના ઉપાધ્યયની અગાશી ઉપર એકલી આતાપના કરતી હતી. તેવામાં પેદાસ નામનો એક સિદ્ધ વિદ્યાધર તે માર્ગે નીકળ્યો હતો. તેની પાસે ઘણી ઉત્તમ વિદ્યાઓ હતી પણ તેવું પાત્ર નહીં મળવાથી તે સુપાત્રની ગવેષણા કરે તો હતો. તેણે સુત્ર્યેષ્ટા સાધ્વીને અગાશી ઉપર તપસ્યા કરતી જોઈ. તે જોતાંજ તેણે વિચાર કર્યો કે, “જો આવી તપસ્વિનીના હૃદયથી સંતતિ થાય. તો તે વિદ્યાનું પાત્ર થઈ શકે; ને મારી વિદ્યા સક્ષા થાય” આવા વિચારથી તે મૂઢમતિ વિદ્યાધર બ્રમરનું રૂપ લઈને તે સાધ્વીની પાસે આવ્યો અને આતાપના લેતી તે સુત્ર્યેષ્ટાની યોનિને વિષે પ્રવેશ કરી પોતાનું વીર્ય મુક્યું હતું.

અનુક્રમે સુત્ર્યેષ્ટાને ગર્ભિણીના ચિન્હ દેખાવા લાગ્યાં. બીજી સાધ્વીઓને તે વાતની જાણ પડવાથી તેઓ તેણીને તિરસ્કારથી કહેવા લાગી—“અરે પાપણી, તં આણું અકાર્ય કેમ કર્યું? તં ચારિત્રને કલંકિત કરી જૈન શાસનને વગોળ્યું. તારા જેવી અધમ સ્ત્રીને હજાર વાર ધિક્કાર છે,” આ પ્રમાણે કહી તે સાધ્વીઓએ તે વાત પોતાની પ્રવર્તિનીને કહી, પ્રવર્તિનીએ પણ તેણીને ભારે તિરસ્કાર આપ્યો, ત્યારે સતી સુત્ર્યેષ્ટા ચક્રિત ઘડને જોતી—“મહાન્નતી, મેં મનવડે પણ મારા શ્રીજાને ખંડિત કર્યું નથી. તો શરીરની વાત શી કરવી?” સાધ્વીઓએ કહ્યું, “એ તો ગમે તેમ હોય પણ જો શ્રીજાની રક્ષા થઈ હોય તો આ ગર્ભ ક્યાંથી?” સતીએ સંજોદ જણાવ્યું, “ગમે તેમ હોય, પણ મારા શ્રીજાનો ભંગ કદિ પણ થયો નથી.” પછી સાધ્વીઓ સતી સુત્ર્યેષ્ટાને લઈને માહા-

વીર પ્રભુ પાસે ગઈ હતી. સાધ્વીઓએ પ્રભુને વંદના કરી પુછ્યું, ભગવન્ આ સતી છે કે અસતી છે? ભગવાને પોતાના જ્ઞાનબળથી કહ્યું, “સાધ્વીઓ, આ સાધ્વી સર્વ સતીઓની શિરોમણિ છે. કોઈ વિદ્યાધરે તેની યોનિને વિષે ગુપ્તરીતે પોતાનું વીર્ય મુકી તેને સગર્ભા કરી છે, તેની એને ખબર નથી.” જ્ઞાનીનાં આવા વચ્ચન સાંભળી સર્વ સાધ્વીઓ આશ્ચર્ય પામી ગઈ અને તેમણે શુદ્ધ હૃદયથી બહાસતી સુજ્યેષ્ઠાને ખમાવી હતી.

કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. ચારિત્રધારિણી સાધ્વીને કર્મને વશ થઈ સગર્ભા થવું પડ્યું હતું. ધર્મ સાધનના પવિત્ર સ્થાન રૂપ ઊપાગ્રયમાં એક પવિત્ર સતીનું સૂતિકાગૃહ થયું હતું. અનુક્રમે સાધ્વી સુજ્યેષ્ઠાને એક પુત્રનો જન્મ થયો હતો. તે સાધ્વીપુત્રનું નામ સત્યકિ પાડવામાં આવ્યું હતું. સત્યકિને જન્મ્યા પછી કોઈ શ્રાવકને ઘેર મુક્યો હતો, ત્યાં તે ઊછરી મોટો થયો હતો. સાધ્વીપુત્ર સત્યકિ ઘણો બુદ્ધિમાન અને વિચક્ષણ થયો હતો. સત્યકિ બાલ્યવયમાં સાધ્વીઓના સહવાસમાં રહેલો હતો અને તેનું લાલન પાલન સાધ્વીઓએજ કર્યું હતું. બુદ્ધિમાન સત્યકિ દ્રક્ત કાને સાંભળીનેજ અગીયાર અંગ શીખ્યો હતો. વળી પૂર્વ જન્મના તીવ્ર સંસ્કારથી તેણે અનેક વિદ્યાઓનો અર્થસાહેત અભ્યાસ કર્યો હતો.

એક વખતે બાળક સત્યકિ સાધ્વીઓની સાથે વીર પ્રભુને વંદના કરવા ગયો હતો. પ્રભુ સમવસરણમાં ધર્મદેશના આપતા હતા. દેશના પૂર્ણ થયા પછી કાલસંદીપન નામના એક વિદ્યાધરે વીર પ્રભુને પુછ્યું કે, “સ્વામી, મને હણનાર કોણ થશે?” પ્રભુએ કહ્યું, “અહિં જે આ સત્યકિ છે, તેનાથી તારું મૃત્યુ થશે.” તે ઉપરથી કાલસંદીપને મનમાં વિચાર કર્યો કે, “અહો! મને કૌતુક થાય છે કે, આટલો બાળક મને હણશે! બીજાઓ પણ તે વખતે હૃદયમાં અતિશય આશ્ચર્ય પામ્યા હતા.

એક વખતે સત્યકિનું બુદ્ધિબળ અને વિદ્વત્તા જોઈ અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓએ તેને કહ્યું કે, “સત્યકિ, તારું બુદ્ધિબળ મોટું છે. તું રોહિણી વિદ્યાનું સાધન કર્ય. જો રોહિણી તને સિદ્ધ થશે તો અમે તને સહાય કરીશું. વળી તે વિદ્યા સાધતાં તને સાત લવ થયા છે. તે વિદ્યાનું સાધન કરવાથી તને પાતકી કહીને પાંચ લવને વિષે તો હુણ્યો હતો; છઠ્ઠા લવને વિષે તારું આયુષ્ય છ માસ બાકી હતું, ત્યારે એ વિદ્વ કરનારી રોહિણી પ્રસન્ન થઈ હતી, પણ તારું સ્વરૂપ આયુષ્ય હોવાથી તે એને અંગીકાર કરી નહતી, હવે તે આ તારા સાતમા લવને વિષે પ્રસન્ન થશે.” દેવતાના આંવાં વચન સંભળી સત્યકિએ પોતાનો દેહ દહન કરવા એક ઉચી ચિતા બંધકી અને પછી તેમાં રહી તે જોલવા લાગ્યો—“હું રોહિણી વિદ્યા સાધવાને અર્થ ચિતામાં બળું છું, માટે તે વિદ્યા મને સિદ્ધ થાઓ.” આ પ્રમાણે કહી અગ્નિથી જ્વલતી એવી ચિતાને વિષે તે અંગુઠે કરીને વિદ્યાનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો અને ફરી ફરી મંત્રનો જાપ કરવા લાગ્યો. આ વખતે પેલા કાલસંદ્ધી-પત્ર વિદ્યાધરે આવી સત્યકિને જલદી ભસ્મ કરવાને તેની ચિતામાં કાપનો ઘણો ભાર ભર્યો. અને તે પ્રમાણે વિદ્વ કરવા ઉભો થયો. ત્યાં તો સાતમે દિવસે રોહિણી વિદ્યાએ પ્રગટ થઈ તે વિદ્વ કરનારને અટકાવ્યો હતો. પછી તેણે સત્યકિને કહ્યું કે, હે ધીરવીર સત્યકિ, તારું એક અંગ મને બતાવ્ય, જેથી હું તારા શરીરમાં પ્રવેશ કરું. પછી સત્યકિએ તે દેવતાને પોતાનું કપાળ બતાવ્યું. એટલે તે રસ્તે દેવતાએ તેના દેહને વિષે પ્રવેશ કર્યો. તેથી તત્કાળ તે સત્યકિને લલાટ ઉપર ત્રીજું નેત્ર થયું, આથી તે જગત્માં ત્રિલોચન અથવા ત્રિનેત્રી એવા નામથી વિખ્યાત થયો હતો.

ત્રિલોચન સત્યકિ પોતાની બ્રહ્મનિષ્ઠ સાધ્વી માતા મુન્યેષાને કલંકિત કરનાર પેઢાળનો સંબંધી કાળસંદીપન વિદ્યાધરને જાણી તેનું વૈર લેવા તેને મારવાને જગત્માં ઘણીવાર ભ્રમ્યો હતો. વિદ્યાથી બળવાન થયેલા સત્યકિથી લયભીત થઈ કાળસંદીપન પોતાના ત્રણપુર-નગર દબ કરી તેમાં ગુપ્તપણે રહ્યો હતો. એ વાત સત્યકિના જાણવામાં આવતાં સત્યકિએ જઈ તેના ત્રણ નગરને બાળી નાંખ્યા હતા. ત્યારથી તે ત્રિપુરારિ એવા નામથી વિખ્યાત થયેલો છે. જ્યારે સત્યકિએ પોતાના ત્રણ નગર બાળી નાંખ્યા, એટલે કાળસંદીપન ત્યાંથી નાશીને સમુદ્રમાં ગયો હતો. ત્યાં પણ સત્યકિએ પાછળ જઈને તેના ત્રણ લીધા હતા. કાળસંદીપન મૃત્યુ પામીને નરકે ગયો હતો.

સાધ્વી પુત્ર સત્યકિ પોતાના વૈરી કાળસંદીપનને માર્યા પછી જગત્માં મુસાફરી કરવા નીકળ્યો હતો. રોહિણી વિદ્યાના બળથી તે મોહિત થયો હતો અને તેથી તે વિષયવિકારી બની ગયો હતો. તે અનેક તપસ્વીઓની સ્ત્રીઓની સાથે ભોગ ભોગવતો અને જે કોઈ સ્ત્રી તેની સાથે વિરોધ કરે તો તે તેણીને બાળી ભસ્મ કરી દેતો હતો. છેવટે તે એટલે સુધી લંપટ બન્યો હતો કે, તે જે જે સ્ત્રીને દેખે તેને તે ભોગવતો હતો. વળી તે કોઈવાર ભિક્ષુકનો વેષ ધારણ કરી ફરતો અને શ્મશાનમાં વાસ કરી રહેતો હતો.

એક વખતે સત્યકિ પોતાની વિદ્યાના બળથી પુષ્પક નામનું વિમાન નિયંત્રીને તેમાં આરૂઢ થઈ આકાશ માર્ગે ફરતો હતો, ત્યાં તેને નંદીશ્વર અને નંદી નામના બે મિત્રો થયા હતા. ત્યાંથી તે ઉજ્જયિની નગરીમાં આવ્યો હતો. ત્યાં ચંડપ્રલોતન નામના રાજાની રાણીઓની સાથે તેણે વિષય સુખ ભોગવ્યું હતું. માત્ર શિવા નામની એક રાણીને તે ભોગવી શક્યો નહોતો. આ બખર જાણી રાજા ચંડપ્રલોતને તેનો વધ કરવાને જુદા જુદા મા-

જુસોને પુછ્યું, એટલે ઉમા નામની વેશ્યાએ તે કામ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું હતું. ઉમા સત્યકિને તાણે કરવા પ્રયત્ન કરતી હતી. એક વખતે ઉમા પોતાના ગોખમાં બેઠી હતી, ત્યાં સત્યકિ વિમાન ઉપર બેસી ફરવાની કળ્યા. ત્યાં ઉમાને તેણે ગોખ ઉપર બેઠેલી જોઈ. તે સ્વરૂપ વતી સુંદરીને જોઈ સત્યકિ કામાતુર થઈ ગયો અને તેણીને પોતાના વિમાનમાં બેસારીને તે ફરવા લઈ ગયો. તે વખતે તેણે ઉમાની સાથે વિષય સુખ ભોગવ્યું હતું. ઉમાએ સત્યકિને તાણે કરવાને પાંચ બાણ મુકેલા; તે સત્યકિએ ગ્રહણ કરી લીધા અને તે પાંચ બાણથી તેણે જગતને વશ કરી લીધું હતું.

સાધ્વીપુત્ર સત્યકિ તે ઉમા વેશ્યાની સાથે ઘણાં સમય સુધી રહ્યો હતો. ઉમા ઘણાં લાગ જોતી તોપણ સત્યકિ વિધાના બળથી તેનો અપાંદામાં આવતો નહતો. એક વખતે ચતુર વેશ્યા ઉમાએ સત્યકિને પ્રેમ અર્પાવી પુછ્યું કે, પ્રિય, આપની આ વિદ્યા નિરંતર આપની પાસે રહે છે કે કોઈ બીજાની પાસે રહે છે? મોહ પામેલા સત્યકિએ સાથે સાચું કહી દીધું “વિષય સમાગમનાં સમય વિના તે મારી પાસે રહે છે.” આ વાત જાણી લઈ ઉમાએ ગુપ્ત રીતે તે વાત ઉજ્જયિનીના રાજા ચંદ્રપ્રદોતનને જણાવી. અને સૂચવ્યું કે, “જ્યારે સત્યકિ મારી સાથે ભોગવે છે, ત્યારે એ પોતાની વિધાને ખડ્ગને વિષે મુકે છે; માટે જો કોઈ એનો એ વખતે ઘાત કરે તો તે મૃત્યુ પામે. તે શિવાય તે કદિપણ હણાય તેમ નથી.” આ સૂચના ઉપરથી રાજા ચંદ્રપ્રદોતનને પોતાના એક બાહોશ સેવકને તે કામ માટે આદેશ કર્યો અને તે સાથે સૂચવ્યું કે, હે સેવક, તારે ભોગ કરતી વખતે સત્યકિનો એવી રીતે ઘાત કરવો, કે તેની સાથે રહેલી વેશ્યાને લેશ માત્ર હરકત ન આવે. રાજા સેવક તે વાત સ્વીકારી જ્યાં સત્યકિ અને ઉમા રહેતા હતા, ત્યાં ગુપ્ત રીતે રહ્યો. ઉમા સત્યકિની સાથે ભોગ ભોગવવા આવી. તે વખતે

સત્યકિ પોતાની રોહિણી વિદ્યા ખડ્ડને વિષે મુકી તેણીની સાથે લોગ લોગવવા લાગ્યો. આ સમયનો લોગ ભેઈ પેલા રાજના દૂતે સત્યકિનો ઘાત કર્યો અને ઉમાને બચાવી લીધી હતી.

પાપી સત્યકિનો નશ્વર અવસ્થામાં ઘાત થયો. આ બખર તેના મિત્ર નંદીશ્વરના જાણવામાં આવી, એટલે એક મોટી શિલા ઉપાડી ચંડપ્રદોતન રાજની પાસે ગયો અને તેણે કહ્યું કે, “તમે મારા મિત્રનો ઘાત કર્યો છે, માટે હું આ શિલાથી તમારો અને તમારા નગરનો સામટો વધ કરું છું.” તે સાંભળી ચંડપ્રદોતને કહ્યું,— “ભદ્ર, આ શિલાને મુકી દે; તું કહીશ તેમ હું કરીશ.” ત્યારે નંદીશ્વરે કહ્યું કે, “જો તમારે બચવું હોય તો મહારા મિત્ર સત્યકિને જેવી અવસ્થામાં હણ્યો છે, તેવીજ અવસ્થામાં તેના પરિવાર સહિત પ્રાસાદને વિષે જો તેની પૂજા કરો તો હું આ શિલા મુકી દઉં.” ચંડપ્રદોતને તે વાત કબુલ કરી. પછી ચંડપ્રદોતને પોતાના મિત્ર સત્યકિની નગરે નગર અને ગામે ગામ પૂજા કરાવી હતી. તે શિવલિંગની પૂજા અદ્યાપિ લોકો ગાડરીઆ પ્રવાહથી કરે છે.

આ પ્રમાણે સતી સુજ્યેષ્ઠાના પુત્ર સત્યકિનું ચરિત્ર બનેલું હતું. સત્યકિએ પોતાનું જીવન જુદીજ રીતે પ્રવર્તીવ્યું હતું. તે ફરીવાર પોતાની સતી માતાને મળ્યો નહતો. જ્ઞાનીના વચનથી મહા સતી ઠરેલી સુજ્યેષ્ઠાને પછી બધી સાધ્વીઓએ માન આપ્યું હતું. પોતાના ચારિત્રની ચર્ચા થઈ એથી સુજ્યેષ્ઠાને ઘણું લાંબી આંખું હતું. અને તેથી તે મહા સતી તપશ્ચર્યામાં વિશેષ પ્રવૃત્ત થઈ હતી. તેણીએ તપોબળથી પોતાના ચારિત્રને વિશેષ ઉજ્જવળ કર્યું હતું. સતી સુજ્યેષ્ઠા જેવી તપસ્વિની હતી તેવી તે પરોપકારિણી હતી. નઠારી સ્થિતિમાં આવી પડેલા સાધર્મિઓનો ઉદ્ધાર કરવાનો તે ઉપદેશ આપતી અને પોતાના સાધ્વીધર્મને બાંધ ન આવે તેવી રીતે તેમને સહાય આપતી અને અપાવતી હતી.

સતી સુન્દરેષા વારંવાર મહાવીર પ્રભુના દર્શન દેવાને અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળવાને જતી હતી. એક વખતે વીર પ્રભુના દર્શન કરવા જતાં માર્ગમાં ઉજ્જવિનીના રાજા ચંદ્રપ્રદોતનની રાણી શિવાનો મેળાપ થઈ આવેલ; તે વખતે તેણીએ શિવાને સાચો બોધ આપ્યો હતો. ઉજ્જવિની રાણી શિવાએ સતી સુન્દરેષાને પુછ્યું કે, “સાધ્વીજી, મને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવો.” તેણીની પ્રાર્થનાથી સતી સુન્દરેષાએ કહ્યું હતું કે, મહારાણી શિવા, તમે એક મહારાજાની રાણી છો. સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ તમારે સ્વાધીન છે, તો પ્રથમ તમે તમારા સાધર્મીઓનો ઉદ્ધાર કરજો. સાધર્મીઓના સંતાનોને સદ્બોધ આપવા ઉત્તમ પ્રકારની જ્ઞાનશાળાઓ સ્થાપન કરજો. નકારી સ્થિતિમાં આવી પડેલા પામર સાધર્મીઓના નિર્વાહને માટે જ્ઞાનશાળાઓ ઉઘાડજો. અને ધાર્મિક ઉદ્યોત વધારવાને ગૃહસ્થ વર્ગને નીતિયુક્ત વ્યાપાર કળાના સાધનો કરી આપજો કે, જેથી શ્રીમંત થયેલા સાધર્મીઓ અનેક પ્રકારના ધાર્મિક ઉત્સવો કરી ધર્મનો ઉદ્યોત કરી શકે.”

સતી સુન્દરેષાનાં આવાં ઉપદેશ વચ્ચેના શિવારાણીએ સ્પીકાર્યા હતા અને તેણીએ તે પ્રમાણે અનુસરવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લીધી હતી.

પરોપકારી અને પરમ પવિત્ર મહાસતી સુન્દરેષાએ પોતાના જીવનમાં એવા એવા અનેક ઉપકારો કરેલાં હતા. છેવટે મહાસતી સુન્દરેષા શ્રીવીર પ્રભુના ઉપદેશના પ્રભાવથી વિવિધ જાતની તપશ્ચર્યા કરતી અનુક્રમે સર્વ કર્મનો ક્ષય થવાથી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મુક્તિને પામી હતી. તેજ અરસામાં ચંદ્રપ્રદોતન રાજાની રાણી શિવા પણ શ્રી મહાવીર સ્વામી પાસે દીક્ષા લઈ, કર્મ દહન કરી મોક્ષે ગઈ હતી.

વાંચનારી ખંડેનો, આ સુજ્યેષ્ઠા સતીના ચરિત્રને મનન કરી તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરજો. સુજ્યેષ્ઠાની જેમ આ સંસાર ઉપર મોહ રહિત થઈ આત્મસાધન કરવામાં તત્પર રહજો. જેમ સુજ્યેષ્ઠાએ પોતાની ખંડેન ગિલ્લાણા ઉપર પવિત્ર સ્નેહ રાખ્યો હતો, તેવી રીતે તમારી ખંડેનોની ઉપર સ્નેહ રાખજો. વળી સુજ્યેષ્ઠાની જેમ શીળવ્રતનું રક્ષણ કરજો. જો સ્ત્રીઓમાં ખરેખર શીળ રક્ષિત થયું હોય તો તેની દેવતા પણ રક્ષા કરે છે. સુજ્યેષ્ઠાને પેઢાલ નામના સિદ્ધે કલંકિત કરેલી, તે છતાં જો તે શુદ્ધ હતી, તો તેનું કલંક દૂર થઈ ગયું અને આખરે તે જૈન સતી મંડળમાં ઉત્તમ રીતે ગણાણી છે. એવી પવિત્ર સતીને હજાર વાર ધન્યવાદ ઘટે છે.

મૃગાવતી.

આ મહાસતી કૌશાંબી નગરીના રાજા શતાનીકની સ્ત્રી હતી. એ સતીએ વિદ્યા સંપાદન કરી અનેક સદ્ગુણો ધારણ કર્યા હતાં. સતી મૃગાવતીની બુદ્ધિ ઘણી વિશાળ હતી. એ મૃગાવતી જ્યારે વિદ્યમાન હતી, ત્યારે આ ભરતક્ષેત્ર ઉપર મહાવીર પ્રભુ વિચરતા હતા. મૃગાવતીનું સંસાર્ય અનુપમ હતું. તેના સંસાર્યથી દેવાંગનાઓ પણ શરમાઈ જતી હતી. રાજા શતાનીક રાણી મૃગાવતી ઉપર ઘણી પ્રીતિ રાખતો હતો. એ બન્ને રાજદંપતી પરસ્પર પ્રેમપાત્ર બની ધર્મ સાધન કરતાં હતાં.

આ અરસામાં કૌશાંબી નગરીનો કોઈ એક પુરૂષ સાકેત નગરમાં ચિત્રવિદ્યા શીખવાને ગયો હતો. તે વખતે આ ભારત-વર્ષ ઉપર સાકેત નગરની ચિત્રવિદ્યા પ્રશંસનીય ગણાતી હતી; તેથી અનેક દેશોના પુરૂષો એ નગરમાં ચિત્રવિદ્યા શીખવાને આવતા હતા.

સાકેત નગરમાં સુરપ્રિય નામનો એક યક્ષ હતો. ત્યાંના લોકો દર વર્ષે તેની યાત્રાને દિવસે તેનું વિચિત્ર ચિત્ર ચિતરતા હતા. એક વખતે તે યક્ષ કોંપ પાંગ્યો અને તે ચિત્રકાશનેજ લાગ્યો. પછી ચિત્રકાશએ તેનું ચિત્ર કરવું હજીવા બાંધ કર્યું.

એટલે તે વિશેષ કોપ પામ્યો અને આખા વય સુધી નગરના લોકોને પીડવા લાગ્યો. પછી રાજાએ પોતાની પ્રવૃત્તિ રક્ષણ કરવા માટે તે ચિત્રકારને પોતાની પાસે બોલાવ્યા ને તેમના સર્વના નામની ચીઠ્ઠીઓ લખી તે બધી એક ટુંલને વિષે નાંખીને જેનું નામ નીકળે તે યાત્રાને દિવસે ચિત્ર આજેખે અને ચક્ષુ તેને હણે, એવો ઠરાવ કર્યો. આ ઠરાવથી નગરના લોકોની પીડા શાંત થઈ ગઈ.

હવે જે પુરુષ કૌશાંબી નગરીથી સાકેતનગરમાં ચિત્રવિદ્યા શીખવા ગયો હતો, તેણે પોતાનું નામ ફેરવી કોઈ વૃદ્ધ ચિત્રકારની સ્ત્રીને ત્યાં ઉતર્યો હતો; એવામાં તે વૃદ્ધના પુત્રના નામની ચીઠ્ઠી લઈને યમ દૂતના જેવા રાજ સેવકો આવ્યા. તે જોઈ તે વૃદ્ધ પોતાનું મસ્તક અને છાતી કુટતી રૂદન કરવા લાગી. વૃદ્ધાનું કંઈ જાનક રૂદન સાંભળી તે ઉતરેલા પુરુષને દયા ઉપજી. તેણે વૃદ્ધાને શાંત કરી કહ્યું, “માતા રૂદન કરો નહીં. તમારા પુત્રને બદલે હું ચક્ષુને ચીતરવા જઈશ અને હું એવી યુક્તિ કરીશ કે તે ચક્ષુ મને મારી શકશે નહીં.” આ પ્રમાણે તે વૃદ્ધાને સમજાવી અને છઠ્ઠો તપ કરી તે યુવાન પર્વને દિવસે ચક્ષુના મંદિરમાં ગયો. ત્યાં તેણે ઉત્તમ અંદન, કસ્તૂરી વગેરેથી સુગંધી કરેલા નવા નવા રંગવડે તથા નવી નવી પીંછીઓ વડે ચક્ષુનું ચિત્ર આજેખું ને પછી તેની પૂજા કરી. પછી તે ચક્ષુની સન્મુખ ઉભો રહી અંજળિ જોડી કહેવા લાગ્યો—“હે ચક્ષુધિરાજ, મેં આપને આજાપ્યા છે; તેમાં મારાથી કાંઈ પણ અઘટિત થયું હોય તો તે આપ ક્ષમા કરજો. તમે જગત્ના જીવોના હિતકર્તા છો અને તેઓના સુખકારક છો.” ચિત્રકારના આવા મધુર વચન સાંભળી ચક્ષુ સંતુષ્ટ થઈને બોલ્યો—“હે ચિત્રકાર, હું તારી ઉપર સંતુષ્ટ થયો છું, વરદાન માગ.” ચિત્રકાર બોલ્યો—“સ્વામી, જો આપ મારી ઉપર સન્ન પ્ર થયા

હો તો, દુર્ગતિને આપનારી હિંસા છોડી દો અને સર્વ ચિત્રકારને અભયદાન આપો.” ચિત્રકારના આ વચન સાંભળી યક્ષ વિશેષ સંતુષ્ટ થઈ જોડ્યો—“પ્રિય ચિત્રકાર, તારી પરોપકાર વૃત્તિને ધન્ય છે. આજથી હવે હું કોઈ પણ પ્રાણીનો ઘાત કરીશ નહીં. ભદ્ર, તે જે આ વરદાન માગ્યું, તે બીજાના ઉપકારને માટે છે, પણ તારા પોતાના હિતને માટે બીજું વરદાન માગી લે.” ચિત્રકાર હૃદયમાં હર્ષ પામીને જોડ્યો—“મહાનુભાવ, જે તમે મારા ઉપર વિશેષ પ્રસન્ન થયા હો તો મને એટલું આપો કે, કોઈ મનુષ્યના શરીરનો કોઈ પણ ભાગ મહારી દૃષ્ટિએ પડે તો તેના શરીરનું આખું રૂપ હું ચીતરી શકું” યક્ષે કહ્યું, “તે તારી કામના પૂર્ણ થાઓ.” યક્ષના આવા વરદાનથી પ્રસન્ન થયેલો તે ચિત્રકાર નગરમાં આવ્યો. તેને જીવતો આવેલો જાણી નગરના લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા. પછી તેણે નગરજનોને પોતાનો બંધો વૃત્તાંત જણાવ્યો, જે સાંભળી લોકો ઘણાજ ખુશી થઈ ગયા અને તેમણે સાકેત નગરમાં મોટો ઉત્સવ કર્યો હતો.

કેટલાક દિવસો ગયા પછી તે ચિત્રકાર પોતાને વતન—કૌશાંબી નગરી એ આવ્યો હતો. પોતાનું કળા કૌશલ્ય બતાવાને તે કૌશાંબી પતિ શત્તાનિક સન્તને મળ્યો હતો. સન્ત શત્તાનિક તેની ચિત્રકળા જોઈ ખુશી થયો અને તેણે પોતાની ચિત્રશાળા તે ચિત્રકારને સોંપી હતી. ચતુર ચિત્રકારે જતજતતના પશુપક્ષીઓ અને બીજા વિચિત્ર આકૃતિવાળા પ્રાણીઓના ચિત્રો આજેખી તે ચિત્રશાળાને સુંદર બનાવી હતી.

વળતે તે ચિત્રકારએક ચિત્રશાળા ચિતરતો હતો તેવામાં તેની પાછળ આવેલા અંતઃપુરના ગોળમાં મૃગાવતી રાણી બેઠી હતી. તેના પગનો અંશુકો તે ચિત્રકારના જોવામાં આવ્યો. અને તે ઉપરથી તે વરદાન પામેલા ચિત્રકારે મૃગાવતીનું બધું ચિત્ર

ધું. આળેખીરાણી મૃગાવતીના સાથળના લાગ ઉપર તિલનો
 ડાઘ હુતો, તે ડાઘ પણ ચિત્રમાં પડ્યો; પણ ચિતારાએ તે ડાઘ
 ટાળી નાંખ્યો. તોપણ ફરી એ ડાઘ પડ્યો, ફરી ટાળી નાંખ્યો.
 પણ એ જતો ને પાછો પડતો, તેથી ચિત્રકાર ચિંતાતુર થઈ વિચાર
 કરવા લાગ્યો. “મખીના ડાઘને હું ફરીફરી કાઢી નાંખું છું, છતાં તે
 પાછો પડે છે, તે ઉપરથી હું એમ માનું છું કે, રાણીના સાથળ
 ઉપર એવું લાંછન હશે.” પછી તે ચિત્રકાર તે મૃગાવતીનું ચિત્ર
 રાજા શતાનિકની પાસે લઈ ગયો. રાજા તે સુંદર ચિત્ર જોઈ ઘ-
 જોઈ હર્ષ પામ્યો. ચિત્ર જોતાં રાણીના સાથળ ઉપર રાજાની
 દૃષ્ટિ પડી. તે જોઈ રાજાના મનમાં શંકા આવી કે, “આ ગુપ્ત
 ચિન્હ ચિતારાના જાણવામાં ક્યાંથી આવે? જરૂર આમાં કાંઈક
 હજો છે. આ ચિત્રકાર દુષ્ટ લાગે છે. તેણે કોઈ યુક્તિથી મારા
 જનાનામાં પ્રવેશ કરી રાણી મૃગાવતીને ભોગવી જ નહાય છે. નહીં-
 તો તેણીના સાથળનું ચિન્હ એ ક્યાંથી જાણે?” તે ઉપરથી ક્રોધાતુર
 થઈ રાજાએ તે ચિત્રકારને મારી નાંખવાનો આદેશ કર્યો. તે વખ-
 તે ખીજા ચિત્રકારાએ આવી રાજાને જણાવ્યું—સ્વામી, આ ચિત્ર-
 કારને કોઈ યજ્ઞે વરદાન આપેલું છે, તેથી તે એક અંગ જોઈને સ-
 ર્વ શરીરની આકૃતિ આળેખી શકે છે. તે સર્વરીતે નિર્દોષ છે.
 તેઓની પ્રાર્થના ઉપરથી રાજાએ તેને કોઈ કુખ્ત દાસીનું મુખ
 દેખાડી તેણીનું આખું રૂપ ચિતરવા આપ્યું. તો તે તાદૃશ તેવું જ
 આળેખાયું. આવું જોતાં છતાં પણ રૂપ થયેલા રાજાએ આજ્ઞા
 કરી તે ચિત્રકારની એક આંગળી છેદી નાંખાવી. આથી તે ચિત્ર-
 કારને ઘણો રોષ ઉત્પન્ન થયો. તેણે પોતાના હૃદયમાં ચિંતવ્યું કે
 “આ રાજાએ મારી છાંદગી વ્યર્થ કરી દીધી. જગત્માં પ્રશંસા
 પાત્ર બનેલી મારી ચિત્રકારાને તેણે વિનષ્ટ કરી દીધી. આ અ-
 ધર્મ રાજાનો વેરનો બદલો મારે લેવો જોઈએ. એ જૂર રાજાએ

મને આવી અવસ્થાએ પહોંચાડ્યો, માટે હવે મારે એવું કરવું કે, જેથી એને એની રાણી મૃગાવતીનો વિયોગ થઈ જાય.” આવી ચિંતવી તેણે ઘણી મુશિખતે એક પટ ઉપર મૃગાવતીનું રૂપ આજેખું અને તે લઈ શતાનીક રાજના વૈરી અવંતીનગરીના રાજા અંડપ્રદોતનને બતાવ્યું. રાજા અંડપ્રદોત એ સુંદર ચિત્ર જોઈ હૃદયમાં અમત્કાર પામી ગયો. તેણે મસ્તક ધુણાવી ચિત્રકારને પુછ્યું—“ચિત્રકાર, આ કોનું ચિત્ર છે?” ચિત્રકારે ઉત્તર આપ્યો—“મહારાજ, કૌશાંબીપતિ શતાનીક રાજની રાણી મૃગાવતીનું આ ચિત્ર છે” તે સાંભળતાં જ અંડપ્રદોતન ક્રોધાતુર થઈ ગયો. તેના મનમાં આવ્યું કે, “શું મારા વૈરી શતાનીકના અંતઃ પુરમાં આવી સુંદર રાણી છે! એ મૃગાવતીને બળે કરીને પણ મારે ગ્રહણ કરવી જોઈએ. ત્યાંસુધી એ મૃગાક્ષી મારા અંતઃપુરમાં આવી નથી ત્યાંસુધી મારી રાજ્યલક્ષ્મી અપૂર્ણ છે, એમ હું માનું છું.” આવી ચિંતવી તેણે વજ્રજંઘ નામનો એક દૂત તૈયાર કર્યો અને તેને શતાનીક રાજ પાસે મૃગાવતીની માગણી કરવા સાડ મોકલ્યો. દૂતે ત્યાં જઈને કહ્યું, “મારા સ્વામી અંડપ્રદોતન રાજા મૃગાવતીની ઇચ્છા રાખે છે, તેમણે કહેવરાવ્યું છે કે, સ્ત્રીસાની સાથે રહેલો મણિ જેમ ઓપતો નથી, તેમ તારી સાથે રહેલી મૃગાવતી શોભતી નથી, માટે તે રતનરૂપ રામાને અમારી પાસે મોકલી દેવી. કારણકે, મુગટ તો મસ્તક ઉપર જ શોભે, પગે નહીં. વળી જો દુવિત અને રાજ્ય રાખવું હોય તો મૃગાવતીને સોંપી દે; કારણકે, અર્ધનો નાશ થતો અટકાવવાને વિચક્ષણ જનોએ એક વસ્તુનો નાશ થવા દેવો.” વજ્રજંઘના આવાં વચન સાંભળી રાજા શતાનીકને ઘણો દોષ અટ્યો. તેણે આજ્ઞેપથી કહ્યું, “અરે દૂત, તારા રાજાને મારીવતી જઈને કહે કે, જેમ સ્ત્રીસાની સાથે મણિ શોભે નહીં, તેમ તારી સાથે મૃગાવતી શોભે

નહીં; માટે તે મૃગાવતી અહીંજ ભલે રહી, મુગટ મસ્તક ઉપરજ શોભે છે, ચરણે નહીં. તારા અંતઃપુરનો વિચાર કરીને તારું રાજ્ય તથા હવિત બચાવ. વિચક્ષણ પુરૂષોએ અદ્યના નાશને અર્થે સર્વનો નાશ અટકાવવો જોઈએ.”

આવું તેનું કહેવું, તે દ્વેષે ચંડપ્રદોતનને જમીને કહ્યું, તે સાંભળતાંજ ઉજ્જયિનીપતિ ક્રોધાતુર થઈ ગયો અને તેણે આદિ રાજાઓની સાથે મોટી સેના લઈ શતાનીક ઉપર ચડાઈ કરી. શતાનીક રાજા તેને આવતો જોઈ સામો ચડ્યો. બન્નેની વચ્ચે ભારે યુદ્ધ ચાલ્યું. છેવટે ચંડપ્રદોતનની ભારે સેના જોઈ રાજા શતાનીક ભય પામી ગયો અને તે ભયને લીધે તેને અતિસારનો ભયંકર રોગ થઈ આવ્યો. અને તરતજ મૃગાવતીએ કરાવેલ આરાધનાથી તે તેજ રોગમાં મૃત્યુ પામી ગયો.

શતાનીકના મૃત્યુ થવાથી રાણી મૃગાવતી કંપી આવી અને તે સતીએ પોતાના પ્રાણેશને માટે બહુ કષ્ટપાત નહીં કરતાં તે વખતે તે વિધવા રાણીએ વિચાર્યું કે, “હવે શું થશે? મારા શીલની અને બાળ પુત્રની શી રીતે રક્ષા થશે?” છેવટે ચતુર મૃગાવતીએ વિચાર્યું કે, “હવે કોઈપણ યુક્તિથી મારા શીલ અને સુપુત્રને બચાવવા.” આવું વિચારી તેણીએ પોતાના સ્વામીનું પ્રેત કાર્ય કર્યું અને તે પછી પોતાની એક વિશ્વાસુ દાસીને શિક્ષણ આપી ચંડપ્રદોતનની પાસે મોકલી. તે દાસીએ આવી અવંતીપતિને કહ્યું, મહારાજ, અમારા વિધવા રાણીએ કહેવરાવ્યું છે કે, “મારા પ્રાણનાથ મૃત્યુ પામ્યા અને આ મારો પુત્ર ઉદયન લઘુ વયનો છે, માટે જો કદાચ હું તમારી સાથે આવું તો મારા પુત્રને કોઈ મારી નાંખે માટે જો અવંતીથી મોટી ઈંટો લાવી આ નગરનો જળરો કિલ્લો કરી આપો. વળી અનાજ ઘાસ પાણીથી નગર પૂર્ણ કરી આપો જેથી મારા ઉદયનને જરામાત્ર અડચણ ન થાય આમ કરો તો હું પછી નિશ્ચિંત પાણે તમારી સાથે આવીશ.”

દાસીના આવાં વચન સાંભળી કામી ચંડપ્રદયોતન ખુશી થયો અને તે ચાદ રાત્રીઓની સાથે પોતાના નગરથી અવંતીપતિએ હાથોહાથ મેળીબંધ અવંતીથી કૌશાંબી સુધી માણસો રાખી છંટોનો એક મોટો કિલ્લો બંધાવી દીધો અને અનાજ ઘાસ પાણીથી નગર સંપૂર્ણ ભરી દીધું. ત્યાર પછી કેટલોક સમય ગયા પછી અવંતીપતિ ચંડપ્રદયોતન જે કિલ્લાની બાહર છાવણી નાંખી પડ્યો હતો, તેણે પોતાના માણસો મૃગાવતીને તેડવા મોકલ્યા. ને કહેવરાવ્યું “જે તમારું વચન મેં પાળ્યું માટે હવે તમે તરત અહીં આવો” તે વખતે તે બહાદુર સતીએ કહેવરાવ્યું. “અંદે દુરાચારી રાત્ર, હું શીલવતી શ્રાવિકા છું, મનથી પણ તને ઇચ્છતી નથી તો કાયાથી ક્યાંથી ઇચ્છું? એ તો મારા શીલ રત્નની રક્ષા કરવાને મેં એવો પ્રપંચ કર્યો હતો.” તે સાંભળી ચંડપ્રદયોતન ઘણો ખસ્તાણો તોપણ તેણે નિડરપણે કહેવરાવ્યું કે, “હું મૃગાવતી, જે તું તારું અને તારા પુત્રનું હિત ઇચ્છતી હો તો જલદી અહિં આવ્ય, નહીં તો તારું રાત્ર્ય ગયું જાયજે.” ચંડપ્રદયોતનની આવી ધમકી સાંભળીને પણ સતી મૃગાવતી ડગી નહીં. તે પોતાના શીલને અર્થે આત્મભોગ આપવાને તૈયાર થઈ હતી. મૃગાવતીએ પોતાનો કિલ્લો બંધ કર્યો હતો અને પૂરેપૂરી સાવચેતી રાખી હતી.

શીલ એ દિવ્ય શક્તિ છે, તેના માહાત્મ્યથી ગમે તેવા અંતરાય પણ વિનાશ થઈ જાય છે. મૃગાવતીનું શીલ અદ્ભુત હતું. એ પતિભક્તા શ્રાવિકા પોતાના માણસો પણ શીલને વધારે માનતી હતી. તેણીના હૃદયનો નિશ્ચય હતો કે, “ચંડપ્રદયોતન કદિ કિલ્લાને તોડી શકવાનો નથી ને અંદર આવી શકવાનો નથી.” જેથી પોતે નિશ્ચિંતપણે શીલ પાળતી મહાવીર સ્વામીનું ધ્યાન ધરતી દિવસ નિર્ગમન કરતી હતી. એકદા પોતે ચિંતવ્યું કે, જે માહાવીરસ્વામી અહીં આવી જાય તો આ દુઃખમાંથી છુટી હું,

દીક્ષા ગ્રહણ કરું. આમ ચિંતવે છે તેટલામાં ત્યાં તેણીને ખબર મળ્યાં કે, કૌશાંબી નગરીની બાહરે શ્રી વીરભગવાન સમોસર્યા છે. તે ખબર સાંભળતાંજ મૃગાવતી આનંદમય થઈ ગઈ. તેણીએ વિચાર્યું કે, “હવે હું નિશ્ચિંત થઈ છું. મારા શીળની રક્ષા કરવા માટેજ વીરભગવંત પધાર્યા છે.” આવું ચિંતવી સતી મૃગાવતીએ નિર્ભય થઈ કિલ્લાના દ્વાર ઉઘાડ્યાં અને પોતે વર્દ્ધમાન સ્વામીને વંદના કરવા સમવસરણમાં ગઈ. દેવતાઓથી દેહીગ્યમાન એવા સમવસરણનું દર્શન કરી મૃગાવતી રોમાંચિત થઈ ગઈ. તે યોગ્ય દ્વારથી સમવસરણમાં પેશી પ્રભુના દર્શન કરી દેશના સાંભળવા લાગી.

આ વખતે ચંડપ્રહોતન રાજા કે જે મૃગાવતીના શીળ રત્નને હુંટવાને ચડી આવ્યો હતો, તેના જાણવામાં આવ્યું કે, “વીર પ્રભુ અહીં સમવસર્યા છે.” એટલે તે સત્વર વેરલાવ છોડી પ્રભુને વાંદવા આવ્યો અને વંદના કરી પ્રભુના મુખની દેશના સાંભળવા લાગ્યો.

આ વખતે કોઈ એક સિલ્લ પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યો હતો. જ્યારે દેશના સમાપ્ત થઈ ત્યારે તે સિલ્લ પોતાની ઇચ્છા શુભ રાખી પ્રભુની સન્મુખ ઉભો રહ્યો. જ્ઞાની પ્રભુએ તે સિલ્લને કહ્યું, “જો તારે કાંઈપણ પ્રશ્ન કરવો હોય તો ખુશીથી કર્ય.” પ્રભુના આદેશથી તે બોલ્યો—“સ્વામી, સા સા સા.” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો, “હો સિલ્લ, સા સા સા.” આ પ્રમાણે ગૂઢાર્થ પ્રશ્નોત્તર થયા. તે સાંભળી તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાને ગૌતમે કહ્યું, “ભગવન્, આ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તરમાં કાંઈ સમજાતું નથી, માટે આપ કૃપા કરી તેનું વિવેચન કરો.” ગૌતમના આવાં વચન સાંભળી ધર્મવીર વીર પ્રભુ નીચે પ્રમાણે બોલ્યા હતા.

“ચંપાપુરીમાં એક ધનવાન સોની રહેતો હતો. તે ઘણી કન્યાઓની શોધમાં ફર્યા કરતો હતો. છેવટે અનુક્રમે ધન આપીને

તે પાંચસો કન્યાઓ પરણ્યો હતો. પછી તે તેઓની સાથે ગૃહાવાસ બોગવતો હતો. તેણે પોતાની દરેક સ્ત્રીને આભૂષણો કરાવી આપ્યા. અને એવો ઠરાવ કર્યો કે, જે દિવસે જે સ્ત્રીનો વારો હોય, તે દિવસે તે સ્ત્રી આભૂષણ ધારણ કરે. બીજી નહીં. એક વખતે કોઈ કાર્ય પ્રસંગે તે સોની ઘરની બાહર ગયો, ત્યાં બધી સ્ત્રીઓએ પોતપોતાનાં આભૂષણો ધારણ કરી લીધાં. ક્ષણવારે ન્યારે તે અચાનક આવ્યો, ત્યારે તેણે પોતાની સર્વ સ્ત્રીઓને આભૂષણ વાળી જોઈ. આથી ક્રોધાતુર થઈ તેણે સ્ત્રીઓને માર માર્યો અને ત્યારથી તેઓની ચોક્કી કરવાને તે હુમેશાં ઘરના દ્વાર પાસેજ બેસી રહેવા લાગ્યો. પોતાના અવિશ્વાસી પતિનું આવું પ્રવર્તન જોઈ તે બધી સ્ત્રીઓ મુંઝાણી અને તે ઘરને તેઓ બંદીખાનારૂપ માનવા લાગી.

એક વખતે કોઈ મિત્ર તે સોનીને અતિ આગ્રહ કરી પોતાને ઘેર ભોજન કરવા લઈ ગયો. મિત્રના આગ્રહથી સોનીને તેને ઘેર જવું પડ્યું. ત્યાં સોની ઘર છોડીને બાહર ગયો, ત્યાં તેની બધી સ્ત્રીઓ સ્નાન, વિલેપન કરી અલંકારો પહેરી દર્પણમાં પોતાનાં મુખ જોવા લાગી. તેવામાં સોની મિત્રને ઘેર ભોજન કરી જલદી પાછો આવ્યો. તેણે પોતાની સ્ત્રીઓને શુભાચારવાળી દીડી. તે દેખાવ જોતાંજ તે ઘણો ક્રોધાતુર થઈ ગયો. તરત દોટ મુકી તેણે એક સ્ત્રીની ઉપર બળથી પ્રહાર કર્યો. તે પ્રહાર મર્મસ્થાનમાં વાગવાથી તે સ્ત્રી મૃત્યુ પામી ગઈ. તેણીને મૃત્યુ પામે લી જોઈ બીજી સ્ત્રીઓ ક્રોધાવેશમાં આવી ગઈ અને તેઓ બધીએ પોતાનો બચાવ કરવા સોનીની ઉપર દર્પણના ઘા કર્યા, જેથી તે સોની પ્રાણ રહિત થઈ ગયો. ત્યારે પોતાનો પતિ મૃત્યુ પામ્યા એટલે તેઓ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગી અને તેમના હૃદયમાં લોકાપવાદનો ભય લાગ્યો, આથી તે ચારસો ને નવાણું સ્ત્રીઓએ પોતાના મહેલમાં કાષ્ટ એકદા કરી તેમાં અગ્નિ મુકી

પોતાના પ્રાણ ત્યજી દીધા. આમ મૃત્યુ પ્રાપ્તિ પશ્ચાત્તાપને લીધે અકામ નિર્જરાથી એ ચારસો નવાણું સ્ત્રીઓ ફરી પુરૂષરૂપે ઉત્પન્ન થઈ, ને તેઓ સર્વ પુરૂષો કોઈ પક્ષીને વિષે ચોર થયા. પ્રથમ મૃત્યુ પામેલી સ્ત્રીનો જીવ, કોઈ નગરમાં દરિદ્રી બ્રાહ્મણને ઘેર પુત્ર થઈ અવતર્યો. અને તે સોનીનો જીવ તેજ દરિદ્રી બ્રાહ્મણને ત્યાં પુત્રીરૂપે ઉત્પન્ન થયો. તે બ્રાહ્મણ પોતાની બેનને રમાડતો હતો. જ્યારે એ બાળા બાળકહોવાથી બહુ રૂઢન કરતી ત્યારે પંલો બ્રાહ્મણનો પુત્ર તેણીના શુદ્ધસ્થાનનો સ્પર્શ કરતો. તેનો સ્પર્શ થતાંજ તે છોકરી છાની રહેતી અને ખુશી થતી. એક વખતે તેના બાપે અને તેની માએ તે છોકરાને તેમ કરતાં જોયો એટલે તેને ધમકાવી પોતાના ઘરમાંથી કાઢી મુક્યો હતો.

બ્રાહ્મણ ત્યાંથી જતો રહ્યો અને ફરતો ફરતો પેલા ચારસો નવાણું ચોરોની ટોળીમાં જઈ મળ્યો અને તેમાં લગી ગયો. એટલે તેઓ પૂરેપૂરા પાંચસો ચોર થયા. અનુક્રમે તે છોકરી મોટી થઈને છીનાળપણું ઘણું કરવા લાગી આથી તેના માબાપે તેને ઘરમાંથી કાઢી મુકી અનુક્રમે કોઈ ગામમાં તે છોકરી જઈ ચડી ત્યાં ચોરી કરવા આવેલા તે પાંચસો ચોરોએ આ સ્ત્રીને જોઈ અને તેણી એ ચોરોને જોયાં. તે જોઈ તે પુત્રી બોલી કે, અરે ચોરો, તમે બધા એકલું દ્રવ્ય કેમ લ્યો છો ? મને સ્ત્રીને કેમ લઈ જતા નથી ? એ ઉપરથી તે ચોરો તે પુત્રાને લઈ ગયા અને તેણીને તેમણે પોતાની પક્ષીમાં સ્ત્રી તરીકે રાખી હતી. અતિ કામી તે પુત્રીની સાથે તે પાંચસો ચોરોએ વિષય સુખ ભોગવ્યું, પણ તે તૃપ્ત થઈ નહીં. ચોરોના મનમાં તો દયા આવી કે, “આ બીચારી એક છે અને આપણે પાંચસો છીએ, તો રખેને તે મરી જશે. માટે આપણે કોઈ બીજી સ્ત્રી લાવવી જોઈએ.” આણું વિચારી

ચોર લોકો કોઈ ખીણ સ્ત્રીને હરી લાવ્યાં. ત્યારે તે પેલી પ્રાદ્ય-
ણની પુત્રીની શોક્ય થઈ. વિષયથી અતૃપ્ત એવી તે પુત્રીએ
વિચાર્યું કે, “આ સ્ત્રી મારા વિષય સુખને લંગ કરે છે, માટે તે-
ણીનો ઘાત કરવો જોઈએ.” આવું ચિંતવી તે તેનો લાગ શો-
ધવા લાગી.

એક વખતે પાંચસો ચોરો ચોરી કરવાને બાહર ગયા ત્યારે
એ ઘાતકી પુત્રીએ પેલી નવી આવેલી સ્ત્રીને કુવામાં નાખી દીધી.
ચોરો પાછા આવ્યા ત્યારે તેમણે તે સ્ત્રીના ખખર પુછ્યા એટલે
પ્રાદ્યણ પુત્રી રોપધી બોલી—“શું હું તેની રક્ષા કરવા રહી છું ?
તે ગમે ત્યાં ગઈ હશે.” તેના આવાં વચન ઉપરથી ચોરો સમ-
જ ગયા કે, “આ ઇર્ષ્યાળુ સ્ત્રીએ સાહસ કરેલું જણાય છે.” આ
વખતે પેલો પ્રાદ્યણનો પુત્ર મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો કે, “શું આ
તેજ મારી બેન હશે કે, જેની યોનિને સ્પર્શ કરી હું તેણીને
સુખ ઉપજાવતો હતો.” વીરપ્રભુ કહે છે, હે ગૌતમ,
તે પ્રાદ્યણનો આ પુત્ર મનમાં સદેહ પડવાથી “સર્વજ્ઞ અહીં
આવ્યા છે.” એવું જાણી ભિલ્લરૂપે મને પુછવા આવ્યો છે; પણ
પોતાની બેનને પોતે ભોગવી જેથી શરમને લીધે તે પોતાનો
સંશય મને પ્રગટપણે પુછી શક્યો નહીં. તેથી તે બોલ્યો કે,
“સા. સા. સા.” ત્યારે મેં ઉત્તર આપ્યો કે, “હા, સા. સા. સા.”
એટલેજે મારી બેન હતી તેજ આ કે જેને અમે પાંચસો ચોર લો-
ગવીએ છીએ તેજ આ કે ? મેં હા પાડી. “હા તેજ, આ તારી
બેન જેને તે તથા ખીજાઓએ ભોગવી તેજ આ.” વીરપ્રભુના
મુખથી આ બધો વૃત્તાંત સાંભળી ભિલ્લરૂપે આવેલા તે પ્રા-
દ્યણના પુત્રને વંશાચ્છ ઉત્પન્ન થયો અને તેણે પ્રભુની પાસે ચારિત્ર
અદ્વલ કર્યું. પછી પોતે પ્રભુની આજ્ઞા લઈ ત્યાં ચારસો ને નવા-
નું ચોરો રહેતા હતા, તે પદ્ધતિમાં આવ્યો અને તેણે તે બધા

ચોરોને પ્રતિજોધ આપી તેમની પાસે પણ ચારિત્ર અંગીકાર કરાવ્યું હતું. આ બધી વાત સતી મૃગાવતી સમવસરણમાં રહી સાંભળતી હતી. તે સાંભળી સતીના હૃદયમાં ઉડી અસર થઈ ગઈ અને હૃદયમાં અતિ આનંદ પામી તે અંજળિ જોડી બોલી—“લગવન, જો રાજા અંડપ્રદોતનની આજ્ઞા હોય તો મારે આપની પાસે ચારિત્ર લેવું છે.” સતીના આવાં વચન સાંભળી વીર-પ્રભુના પ્રભાવથી જેના હૃદયમાંથી વૈરભાવ દૂર થયો છે એવો અંડપ્રદોતન રાજા બોલ્યો—“બાઈ, તને રૂચે તે કર. હું તને હૃદયથી ખમાવું છું. અને તારો પુત્ર કૌશાંબી નગરીના રાજ્યનો સ્વામી થાઓ.” આ પ્રમાણે કહી અવંતીપતિ અંડપ્રદોતને મૃગાવતીના પુત્ર ઉદયનને કૌશાંબીની ગાદી ઉપર અલિષેકર્યો હતો. પુત્રનો રાજ્યાલિષેક થયા પછી સતી મૃગાવતીએ અંડપ્રદોતનની આઠ સ્ત્રીઓ સહિત પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. પ્રભુએ એ નવે સાધ્વીઓને સમાચારી શીખવાને માટે સાધ્વી અંદનબાળાને સોંપી હતી. તે પછી રાજા અંડપ્રદોતન ધર્મને અંગીકાર કરી પોતાની રાજધાનીમાં પાછો ફર્યો હતો.

સાધ્વી મૃગાવતી અંદનબાળા પ્રવર્તિની સાથે રહી સામાચારીમાં પ્રવીણ થઈ ગઈ હતી. શીખના પ્રભાવથી તેણીની બુદ્ધિ બળવતી અને પવિત્ર હતી. તે હુમેશાં બીજા બાળાઓને શિક્ષણ આપતી અને તે કામને મોટા ઉપકારનું ગણતી હતી. સાધ્વી મૃગાવતી વિહાર કરીને જે નગર કે ગામમાં જતી, ત્યાંની શ્રાવક બાળાઓને શિક્ષણ આપતી અને એક જૈન કન્યાશાળા ઉભી કરતી હતી. મૃગાવતી સાધ્વી જ્યાં આવવાની હોય, ત્યાં મોટા આડંબરથી ઉત્સવ થતો અને તે બખર બાણી ત્યાંથી જૈન પ્રજા હર્ષ થેલી બની જતી હતી. “મૃગાવતી સાધ્વી ક્યાં વિચરે

છે? અને તેમનું ચાર્તુમાસ્ય કયાં છે?” એમ ભારતની જૈન પ્રજા તે મહા સતીના ખગર પુછ્યા કરતી હતી. મૃગાવતીના દર્શનથી સર્વ સંધને ઘણોજ આનંદ થતો અને તેને ઈષ્ટ દેવી ગણી માન આપવામાં આવતું હતું. એક વખતે પૃથ્વી ઊપર વિહાર કરતાં શ્રી વીર પ્રભુ ઘણે કાળે ફરીવાર કૌશાંળી નગરીમાં આવી સમો સર્ચા હતાં. તે વખતે ત્રીજી પોરશીનો સમય થતાં પ્રભુના મુખની વાણી સાંભળવાને સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતાના મૂલ વિમાનસહિત ત્યાં આવ્યા. થોડો વખત ગયા પછી રાત્રિ પડી, પણ ત્યાં આવેલા સૂર્યના વિમાનના તેજને લીધે કોઈને રાત્રિની ખગર પડી નહિ, તે વખતે પ્રવર્તિની ચંદન ખાળા સંધ્યા સમય થયો એવું જાણી પોતાને ઊપાશ્રયે જઈ પ્રતિક્રમણ વગેરે સર્વ ક્રિયા કરીને સૂઈ ગઈ.

જ્યારે ચંદ્ર સૂર્ય પોતાને સ્થાને ગયા ત્યારે કાલાતિક્રમ થયેલો જોવામાં આવ્યો એટલે મૃગાવતી જંહીતી જંહીતી પોતાને ઊપાશ્રયે ગઈ. ત્યાં ઈર્ષ્યા પથિદી પડીક્રમી, પ્રતિક્રમણ કરિ તેણીએ પોતાની સ્વામિનીને કહ્યું, “હું જીલથી આટલો વખત બાહર રહી છું.” ચંદનખાળાએ કહ્યું, “મોટા કુળમાં ઉત્પન્ન થઈ દીક્ષા ગ્રહણ કરનારીને રાત્રિને વખતે ઊપાશ્રય બાહર રહેવું યોગ્ય નથી.” મૃગાવતી તેણીને ચરણે નમી જોલી, “અજાણતાં મારાથી જે દોષ થયો હોય, તે ક્ષમા કરો.” ત્યાર પછી ચંદનખાળા સાધ્વીને નિદ્રા આવી ગઈ. એવખતે સાધ્વી મૃગાવતી પોતાના કરેલા કર્મને નિંદવા લાગી. તેણીના હૃદયના પરિણામ ઊત્તમ લાવને ધરવાથી તેના સવ્ય શુભાશુભકર્મ ખપી ગયાં. અને તેજ વખતે લોકલોકને પ્રકાશ કરનાર તેને કેવળ જ્ઞાન ઊત્પન્ન થઈ આવ્યું. સતી મૃગાવતી સામાન્ય સાધ્વી મટીને કેવળી થઈ ગઈ. તેવામાં દૈવયોગેકોઈ સર્પ જ્યાં ચંદનખાળા સાધ્વી સુતી હતી, ત્યાં આવ્યો. કેવળી મૃ-

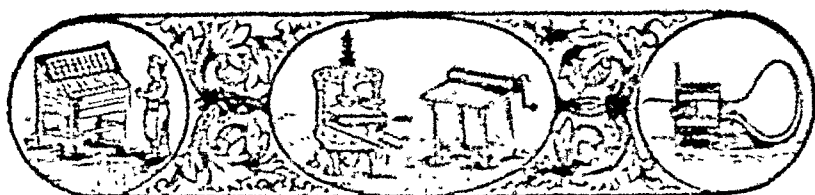
ગાવતીએ અંધકાર છતાં દેવળજ્ઞાનના બળથી તે સર્પને જોયો. પછી તેણીએ પોતાની ગુરૂણી ચંદનબાળાનો હાથ સર્પના આવવાના માર્ગમાંથી એકતરફ કર્યો. તત્કાળ ચંદનબાળા જાગી ઉઠી. અને કહેવા લાગી. “અરે મૃગાવતી તે મારો હાથ કેમ ઉપાડ્યો અને મને શામાટે જગાડી?” ત્યારે મૃગાવતીએ કહ્યું, “સર્પ આવતો હોવાથી.” તે સાંભળી ચંદનબાળા બોલી. “આવા ગાઠ અંધકારમાં તે કેવી રીતે સર્પ જોયો? મૃગાવતીએ કહ્યું, “જ્ઞાનવડે.” ચંદનબાળાએ પુછ્યું, “કયું જ્ઞાન? પ્રતિપાતિ કે અપ્રતિપાતિ?” તેણીએ કહ્યું, “તમારા પ્રસાદથી અપ્રતિપાતિ.” તે સાંભળતાં જ ચંદનબાળા અકિત થઈ ગઈ. “શું કેવલજ્ઞાન” પછી ચંદનબાળા ઉઠીને મૃગાવતીને ચરણે પડી ક્ષમા માગી પોતાના કરેલ અપરાધને ખમાવતી શુભલાવના આરૂઢ થવાથી ત્યાં તેણીને પણ કેવળજ્ઞાન ઊત્પન્ન થઈ આવ્યું.

આ પ્રમાણે સતી મૃગાવતી પોતાની ગુરૂણીની સાથે કેવળી થઈ પરમ શિવને પ્રાપ્ત થઈ હતી. એ મહાસતીના જીવન ચરિત્રમાંથી અનેક જાતનો બોધ લેવા યોગ્ય છે. તેણી-સંસારાવસ્થામાં કેળવણી લઈ પોતાના સંસારને સુધારનારી હતી. દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી તે પોતાના કર્તવ્યમાં તત્પર રહી હતી. ચંડપ્રદ્યોતન જેવો સમર્થ રાજા પણ તેણીના શીળને ખંડન કરી શક્યો ન હતો. શીળ ધર્મમાં અચળ રહી, તેણીએ પોતાના પતિની ભક્તિ કરી હતી. જેવી તે પતિભક્તા અને શીળધર્મની પ્રભાવક હતી; તેવી તે શૌર્યવતી અને ધૈર્યવતી હતી. પતિનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી પોતાના શીળની અને પુત્રની રક્ષા કરવા માટે તેણીએ કૌશાંબી નગરીના સીમાડા ઉપર મોટો મજબૂત કિલ્લો ચંડપ્રદ્યોતન પાસે કપટ કરી બંધાવ્યો હતો. અને તેમાં રહી પોતાના શીળ તથા પુત્રની રક્ષા કરવા તેણીએ નિશ્ચય કર્યો હતો.

આખરે એ મહાસતીએ સાધવી ત્રત લઈ ભારતની જૈન કન્યાઓને સારું શિક્ષણ આપ્યું હતું. એ કામ તેણીના જીવનનું એક મનોહર સ્થાન હતું. જે વર્તમાનકાળની જૈન સાધવીઓને તન મનથી અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. જૈનોની શ્રાવિકાવર્ગમાં સર્વ પ્રકારની સુધારણા કરવી એ કર્તવ્ય પવિત્ર જૈન સાધવીઓનું જ છે. મહાસતી મૃગાવતીએ પોતાના જીવનના માર્ગમાં એ કર્તવ્ય સારી રીતે દર્શાવી આપ્યું હતું. સતી મૃગાવતી રાજકુળમાં જન્મ્યા હતા, તથાપિ તેમનું જીવન રાજ્યથી તે રંક સુધી સર્વને ઉપયોગી થઈ પડ્યું હતું. સતી મૃગાવતી દેવળસાનની લક્ષ્મીથી વિભૂષિત થઈ જ્યારે મોક્ષે ગયા, ત્યારે ભારતની જૈન પ્રજાએ ઉંચે સ્વરે તેમનો વિયોગનો શોક પદર્શિત કર્યો હતો. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે “મૃગાવતી જેવી પવિત્ર સાધવીઓ આ ભારતમાં પ્રગટ થએ અને ભારતીય જૈનપ્રજાનો ઉદ્ધાર કરજો.”

એ મહાસતી મૃગાવતીનું જીવન ચરિત્ર વર્તમાન શાસનના અધિપતિ શ્રી મહાવીરના ચરિત્રની સાથે અદ્યપિ ગવાય છે અને ભારતની સર્વ જૈનપ્રજા તેણીનું પવિત્ર નામ લઈ અદ્યપિ પવિત્ર ધાય છે, ધન્ય એ મહાસતીના જીવનને.

પ્રભાવતી

આ મહાસતી વીતલય નગરના રાજા ઉદયનની પત્ની અને એક રાજાની પુત્રી હતી. તેણીએ પોતાના પિતા એક રાજાના દરબારમાં રહી સારી કેળવણી લીધી હતી. સતી પ્રભાવતીને સંગીત વિદ્યાનો સારો શોખ હતો. તે હમેશાં સંગીત સાથે અર્હત પ્રભુની પવિત્ર પૂજા કરતી અને હૃદયમાં સારી લાવના લાવતી હતી. તે મહાવીર પ્રભુના સમયમાં વિદ્યમાન હતી. તેણી મહાવીર પ્રભુ પાસેથી ધર્મને પામી હતી. અને તે ધર્મને શુદ્ધ બુદ્ધિથી પાળતી હતી. મહાસતી પ્રભાવતીને કોઈ વહાણવાળાએ દેવાધિદેવ અર્હત પ્રભુની એક સુંદર પ્રતિમા આપી હતી. જે પ્રતિમા જીનું પૂજન કરતાં, તથા તેમની પાસે ગાયન તથા નાટ્યરંગ કરતાં પોતાનું મસ્તક નહીં દેખાવાથી પોતાનું આયુષ્ય અદ્ય જાણી તેણીને આ સંસાર તરફ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો, તેથી તેણીએ શ્રી વીર-પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી.

સતી પ્રભાવતીને તે વહાણવાળાએ કેવી રીતે જિનપ્રતિમા આપી હતી ? તે હકીકત આ પ્રમાણે છે — એક વખતે મહાવીર પ્રભુ રાજગૃહ નગરમાં સમોસર્યા હતા. પ્રભુના સમોસર્યાના ખબર સાંભળી મંત્રી અલયકુમાર તેમને વાંઢવાને આવ્યો હતો, તે વખતે પ્રભુની પર્ષદામાં એક તેજસ્વી મુનિ જોવામાં આવતાં

અભયકુમારે પ્રભુને પ્રશ્ન કર્યો કે, “આ કોણ છે?” પ્રભુએ કહ્યું,
 “એ રાંજપિં શિવચન રાજા છે.” અભયકુમારે પુનઃ પુછ્યું,
 “તેમણે શા માટે સ્વયમ્ અહણું કર્યો? અને તે કેવી રીતે મોક્ષે
 જશે” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો, સિંધુ દેશમાં વીતલય નામના નગ-
 રમાં હિદયન નામે રાજા હતો. તેને એકા રાજાની પુત્રી પ્રભાવતી
 નામે પટશણી હતી. તે નગરમાં કુમારનંદી નામે એક કામી
 સોની રહેતો હતો. એક વખતે તેને અકસ્માત્ જ દેવીઓના
 દર્શન થયાં. તેમને જોતાંજ કુમારનંદી મોહિત થઈ ગયો. તેણે
 દેવીઓને પુછ્યું કે, “તમે કોણ છો?” દેવીઓએ ઉત્તર આપ્યો—
 “અમે પંચગ્રીવા નામના જોટમાં રહેનારી હાસા અને પ્રહાસા
 નામની દેવીઓ છીએ. જો તારે લોગની ઇચ્છા હોય તો તું
 આવ્ય અને અમારો પતિ થા.” એમ કહી તેઓ ત્યાંથી ચાલી
 ગઈ. પછી કામી દેવનંદી તેઓનો પતિ થવાની ઇચ્છાથી તેણે
 પટહુ વગડાવ્યો કે, જે મને પંચગ્રીવાનામે દ્વીપે લઈ જશે, તેને લા-
 ખ સોનામહોર આપવામાં આવશે. આથી એક ખુટા નાવિક પોતાના
 છોકરાને લાખ સોનામહોર અપાવી, પોતે તે સોનીને જોસાડી સમુ-
 દ્રમાં આવ્યો. રસ્તે જતાં તેણે સોનીને કહ્યું કે, “આ પર્વતને કાંઠે
 એક મોટું વૃક્ષ છે, જ્યારે આ નાવ તેની નીચે થઈ પ્રસાર થાય,
 કે તુરંત તું સાહસિક થઈ, તે વૃક્ષની શાખાને હાથ વડે પકડી
 લેજે, ને આ નાવ તો ત્યાંજ લાંગી જશે. ને હું ખુટા હોવાથી
 શાખા પકડવાને અસમર્થ છું, જેથી હું ત્યાંજ મરી જઈશ, અને
 તું પછી રાત્રે તે વૃક્ષ ઉપર વિશ્રામ લેવા ભારંડ પક્ષી આવે, ત્યારે
 નેના ચરણે વળગી રહેજે, એટલે તું પંચગ્રીવીદ્વીપે પોહોંચી
 શકીશ.” તે સાંયાત્રિકના કહેવા પ્રમાણે દેવનંદી સોનીએ કંઈ
 અને તે પંચગ્રીવામાં રહેલી હાસા પ્રહાસાની પાસે આવી પોહો-
 વ્યો. તેને જોતાંજ હાસા પ્રહાસા દેવીએ કહ્યું કે, આ તારા શરીરે
 અમે ભોગ નહીં કરીએ. તું તારે ગામ પાછો જા, ને ત્યાં ઇંગીલી

મરણુવડે અમારું ધ્યાન કરી મરણુ કર જેથી તું અહીં ઉત્પન્ન થઈ શકશે, અમો તને લોગવીશું. આવાં વચન સાંભળી નીરાશ થયેલા સોનીએ કહ્યું, હવે ઘરે કેવી રીતે જઉં? ત્યારે તે દેવીઓએ હાથમાં લઈ તેને નગરીની બાહર મુકી દીધો. હવે આ સોનીને સ્ત્રીની ઈચ્છાથી પોતાનો મિત્ર નાગિલ તેને ઇંગીણી મરણુવડે મરિ જવા જણાવ્યું. આથી મિત્ર નાગિલે સમજાવ્યું તો પણ માન્યું નહીં ને સ્ત્રીની ઈચ્છાની અગ્નિમાં શરીર તેલવડે જોળી પ્રવેશ કર્યો. આથી પોતે અકામનિર્જરાએ મરી પંચશૈલદ્રીપનો સ્વામી થયો, ને તેની બે હાસા પ્રહાસા નામે સ્ત્રી થઈ. આવું વિષયનું રૂપ જોઈ નાગિલ નામે શ્રાવકને ઘણો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. જેથી પોતે આરિત્ર ગ્રહણ કરિને શુદ્ધ પાણી બારમે દેવલોકે દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો.

એક વખતે એવું બન્યું કે, તે બારમા દેવલોકના દેવતા નંદીશ્વર દ્રીપે યાત્રા કરવાને ગયા હતા. ત્યાં પેલો નાગિલ કે જે મૃત્યુ પામીને દેવ થયો હતો, તે પણ સાથે આવ્યો હતો. ત્યાં પેલો દેવ નંદી સોની કે જે મૃત્યુ પામીને પંચશૈલદ્રીપનો સ્વામી થયો હતો. તેને અસલની રીતને અનુસારે જે કોઈ દેવતા નંદીશ્વર જાય ત્યારે તેને ગળામાં ઢાલ નાળી વગાડવો, પણ પોતે અહંકારથી ગળામાં ઢાલ આપે છે ને કાઢી નાખે છે. પણ તેને તે અધિષ્ઠાઈ ઢાલ પોતાના ગળામાં આખરે નાળી વગાડવો પડ્યો. આવા વખતે પોતાનો મિત્ર નાગિલ કે, જે બારમે દેવલોકે દેવ થયેલ તેણે આને ઓળખી કહ્યું, મને ઓળખે છે? તેણે જવાબ આપ્યો, તમને કોણ ઓળખે નહીં. ફરી પોતાના મુખ્ય નામે જણાવી તેને ઓળખાવ્યો. આથી પોતાને ઘણો વિચાર થયો. મિત્રનું કહેવું માન્યું નહીં, જેથી આવા નીચ જાતિના દેવતામાં આવવું પડ્યું. અરે મિત્ર, હવે કોઈ પ્રકારે મારો ઉદ્ધાર કર. આવાં વચન સાંભળી પોતાના મિત્ર ઉપર દયા આવવાથી તેને કહ્યું જે, “હાલ ગૃહસ્થા-

વસ્થામાં મહાવીર પ્રભુ છે. તેમની પ્રતિમાજી બતાવી ત્રિકાળ ગોશીર્વચ્છન વગેરેથી તેની પૂજા કરી, પછી ખીજે ઠેકાણે પણ તેની ઉત્કૃષ્ટ રીતે પૂજા કરાવે, તો તારો આ કર્મથી નિસ્તાર થાય.” એ સાંભળી તે વ્યતરે એમ કયું. અને તે પ્રતિમાને કોઈ વાહાણ વાળાને વીતલય નગરે પોહોંચાડવા કહ્યું. પછી તે વાહાણ વાળાએ તે પ્રતિમા સતી પ્રભાવતીને અર્પણ કરી હતી. સતી પ્રભાવતીએ ઘણું વખત સુધી તે પ્રતિમાની પૂજા કરી હતી. એક વખતે પ્રભાવતીએ વિચાર્યું કે, “હવે અદ્ય સમયમાં મારું મૃત્યુ નજીક આવ્યું છે, તેથી આ પ્રતિમા કોઈને સોંપવી. જોઈએ.” આવું વિચારી તેણીએ પોતાની એક કુખ્તદાસીને પૂજન કરવા તે પ્રતિમા ભળાવી તે દાસી પણ પૂર્ણ આસ્તાથી, તે પ્રતિમાનું પૂજન કરવા લાગી. પછી પ્રભાવતી વૈરાગ્યથી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઈ, રાત્ર્ય છોડી ચાલી નીકળી હતી. તેણી પોતાનું ચારિત્ર યથાર્થ રીતે પાળી મૃત્યુ પામી હતી. તેણીના જીવ અનુક્રમે સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયો હતો. પ્રભાવતીનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી, તેની કુખ્તદાસી તે દેવાધિદેવની પ્રતિમાની પૂજા કરતી હતી. તેવામાં કોઈ ગંધાર નામનો શ્રાવક સર્વસ્થળે દર્શન કરતો કરતો તેજ નગરમાં આવી પહોંચ્યો. તે કેટલાક દિવસ સુધી આ કુખ્તદાસીની પાસે રહ્યો હતો. દૈવયોગે તે કુખ્તદાસીને ચેર, ગંધારને શરીરે મહાવ્યાધિ ઉત્પન્ન થયો. તેમાં દાસી કુખ્તએ ઘણું યતનથી તે ગંધારની સેવા કરી. જ્યારે ગંધાર શરીરે સ્વસ્થ થયો, એટલે તેણે પ્રસન્ન થઈને કુખ્તને કેટલીએક પ્રભાવિક ગુટિકાઓ આપી. પછી તે પોતાને સ્થાને આદ્યો ગયો.

તે ગુટિકાઓમાંથી કુખ્તએ એક ગુટિકા ખાધી એટલે તે દેવાંગના અમાન ધર્મ ગઈ. અદ્ભુત સૌંદર્યવાળી તે દાસીને કોઈ ઉત્તમ પતિ મેળવવાની ઇચ્છા થઈ. તેણીએ વિચાર્યું કે,

“ઉદયનરાજા પિતાતુલ્ય ગણાય, બીજાઓ તો તેના સેવકો છે. માટે અવંતીનો રાજા પ્રદ્યોતન ઠીક છે.” તે ઉપર લલચાઈને દાસીએ બીજી શુટિકા ખાધી. તેથી તે શુટિકાના અધિષ્ઠાયક દેવતાએ તેણીનો મનોગત ભાવ જાણી, તેણીનું અદ્ભુત સાંદર્ય પ્રદ્યોતન રાજા આગળ નિવેદન કર્યું. એટલે તે રાજા પોતાના અનલગિરિ નામના હાથી ઉપર બેસી, ગુપ્ત રીતે ત્યાં જઈ, પેલી દાસીને દેવાધિદેવની પ્રતિમા બીજી મંગાવેલી તે સાટે મુકી, મુખ્ય પ્રતિમા લઈ આવ્યો. પાછળથી સવારમાં પ્રતિમાજીને ચડાવેલ માળાનું કરમાવું તથા હસ્તીનો મદ ગળેલ જોઈ, તે ઉપરથી કારણ શોધતાં માલુમ પડ્યું કે, “અનિલવેગ ગજ ઉપર આવેલ અંડપ્રદ્યોતન, દાસી તથા દેવાધિદેવની મુખ્ય પ્રતિમાનું હરણ કરી ગયો.” એટલે ઉદયન રાજા કોપાયમાન થઈ, મોટી સેના સાથે પ્રદ્યોતન રાજાની ઉપર ચડી આવ્યો અને તેણે અવંતીનગરીની આસપાસ ઘેરો ઘાટ્યો. પછી તેણે હૃત મોકલીને, તેની પાસે પ્રતિમા સહિત દાસી માગી. પણ તેણે તે આપવાની ના કહી; તેથી તેમની વચ્ચે ભારે યુદ્ધ થયું. છેવટે પરાક્રમી ઉદયને પ્રદ્યોતન રાજાને ખાંધી લીધો. પછી પેલી કુખ્જદાસી ત્યાંથી કોઈ ઠેકાણે નાશી ગઈ. ઉદયને તે પ્રતિમા લેવાને ઘણુંએ કર્યું, પણ તે પ્રતિમા ત્યાંથી ચલાયમાન થઈ નહીં. તેવામાં કોઈ દેવતાએ તેને કહ્યું, “હે ઉદયન, તારા વીતલયનગરને વિષે ઘણી ધૂળ પડશે, તેમાં સર્વ વસ્તુ દટાઈ જશે, માટે તારે આ પ્રતિમા ત્યાં લઈ જવી નહીં, અહિંજ રહેવા દેવી” એ સાંભળી ઉદયને તે પ્રતિમા ત્યાંજ રહેવા દીધી. પછી પ્રદ્યોતનના કપાળને વિષે “આ મારો દાસી પતિ છે” એવા અક્ષરો લખાવ્યા અને પછી તે ત્યાંથી પાછો વળી નીકળ્યો. માર્ગમાં ચાલતાં પર્યુષણ પર્વ આવ્યાં, એટલે રાજાએ ત્યાં પડાવ નાખ્યો, અને તેણે તે દિવસે પ્રભુની પૂજા કરી અને ઉપવાસના પચ્ચખાણ કર્યા. પછી પોતે રસોઈઆને

ગોલાવી આદેશ કર્યો કે, “તમે ચંડપ્રદોતનને જઈને પુછો, ને તેને
 જે રસોઈ રૂચે તેવી આપો. ” રાજની આસાથી રસોઈઆએ આવી.
 ચંડપ્રદોતનને પુછ્યું કે “ આજે આપને માટે શી રસોઈ કરવી છે?”
 પ્રદોતને પોતાના હૃદયમાં વિચાર્યું કે “ આજ સુધીમાં મને કોઈ
 ચાર પુછ્યું નથી અને હું તો નિત્ય ઉદયનની સાથે આહાર લઉં
 છું, તે છતાં મારાં માટે આજ વ્હુદી રસોઈનું પુછે છે, તેથી મને
 લાગે છે કે, આજે નિશ્ચય મને વિષ દેશે. ” આવું વિચારી તેણે
 સેવકોને કહ્યું કે, “ આજે આમ પુછવાનું શું કારણ છે ? ” ત્યા-
 ર સેવકોએ રાજની બાંધી હકીકત કહી. એટલે તેણે કહ્યું, “હું
 પણ શ્રાવક છું, તેથી હું પણ રાજની સાથે આજે ઊપવાસ કરીશ”
 સેવકોએ પ્રદોતનને કહ્યું પછી પ્રદોતને વિચાર્યું કે, “ આનું
 શ્રાવકપણું માફ જોએલ છે. તોપણ નામથી કહે છે કે, હું શ્રાવક
 છું તો તેને ખમાવ્યા વિના પ્રતિક્રમણ કરવું, તે પ્રતિક્રમણ શુદ્ધ
 ધર્મ કહેવાય નહીં ” આવું વિચારી રાજ પ્રદોતને ઉદયનને
 અંધનથી છોડાવ્યો અને તેને માથે એક સુવર્ણનો પટખંધ કરાવ્યો.
 પછી ખમાવીને તેને પોતાને નગર પાછો મોકલાવ્યો. ત્યાર પછી
 પ્રદોતન રાજ શુદ્ધ જૈનધર્મ પાળવા લાગ્યો અને ઉદયન રાજ
 પણ પોતાને નગરે આવી પોહાવ્યો હતો.

રાજ ઉદયનને વીરપ્રભુના મુખથી ઉપદેશ સાંભળી વૈરાગ્ય
 થયો હતો, અને તેણે પોતાના ભાણેજને રાજ્યાસન ઉપર બેસાડ્યો
 હતો. પોતે વીરપ્રભુની આગળ દીક્ષા લીધી હતી. ઉદયન
 રાજર્ષિ કેટલોક વખત પૃથ્વીમાં વિહાર કરી, પાછા પોતાની
 પૂર્વની રાજધાની વીતલય નગરમાં આવ્યા હતા. તેમને આવેલા
 માણી, તેના ભાણેજના મનમાં શંકા ધમકે, “ પોતાનું રાજ્ય પાછું
 લઈ લેશે. ” આવું વિચારી તે રાજ્યસુખ લાંછેજે તે રાજર્ષિ
 ઉદયનને, પારણામાં વિષ આપ્યું હતું, પણ જૈન શાસનદેવીનાં

સાનિધ્યથી એ સર્વ વિષ ઉતરી ગયું, અને ઉદયન રાજર્ષિ નિરાળાધ થયા હતા. વીરપ્રભુ કહે છે, હે અલયકુમાર, “તે આ રાજર્ષિ ઉદયન છે, અને તે અનુક્રમે મોઢે જવાના છે.” વીરપ્રભુએ આ પ્રમાણે અલયકુમારના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો, તે સાંભળી અલયકુમાર ઘણો ખુશી થયો હતો. અને તેણે ઊભા થઈ એ ચરમ (છેલ્લા) રાજર્ષિને લકિતસહિત પ્રણામ કર્યો હતો. ત્યાર પછી મહાનુભાવ ઉદયન મુનિ અનુક્રમે આયુધ્ય પૂર્ણ કરી મુકિતને પામ્યા હતા.

સતી પ્રભાવતી પણ છેવટે મોક્ષની અધિકારિણી થઈ છે. તે મહાનુભાવાના જીવન ચરિત્રમાં અનેક ચમત્કારી ઘનાવો બન્યા હતા. દેવાધિદેવની પ્રતિમાનો પ્રભાવ સતી પ્રભાવતીએજ પ્રગટ કર્યો હતો. એ પ્રભાવિક પ્રતિમાના યોગથી પ્રભાવતી ભારત વર્ષના ચારે ખુણામાં વિખ્યાત થઈ હતી. સતી પ્રભાવતી પોતાના ધર્મને અને કર્ત્તવ્યને જાણનારી હતી. એથી રાજ ઉદયન, તેની ઉપર ઘણોજ સંતુષ્ટ રહેતો હતો. તે મહાસતીમાં પતિલકિત અને લોકોપકાર કરવો—એ જ મોટા ગુણો રહેલા હતા. શુદ્ધ મન વચન અને કાંયાથી તે ધર્માચરણ કરનારી હતી. કોઈપણ દુઃખી જન આવે તેને સહાય કરવામાં તે આગળ પડતી અને પોતાથી દુઃખીના દુઃખ દૂર થાય ત્યારેજ તે પોતાના જીવનની સાર્થકતા માનતી હતી.

રાજ ઉદયન સતીપ્રભાવતીનું બહુ માન કરતો હતો. સતીનાં હૃદયને પ્રસન્ન રાખવાને તે હમેશાં કોશીશ કર્યા કરતો અને તેણીની પ્રસન્નતા જોઈ પોતે પ્રસન્ન રહેતો હતો. સતી પ્રભાવતીની પ્રેરણાથી રાજ ઉદયને પોતાના રાજ્યમાં જ્ઞાનક્ષેત્રને સારી રીતે પલ્લવિત કર્યું હતું. પ્રત્યેક નગર તથા ગામમાં જિનાલયો, ધર્માલયો અને પુસ્તકાલયો સ્થાપવામાં આવ્યાં હતાં. તેના

રાજ્યની જૈનપ્રજાને ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી મેળવવાને,
સારી સારી જૈન પાઠશાળાઓ સ્થાપવામાં આવી હતી. એ
અધેા પ્રભાવ સતી પ્રભાવતીનોજ હતો. ધન્ય છે, તેવી પરોપકારિ
ણી અને પતિભક્તા મહાસતીને.

ચિલ્લણી

આ મહાસતી વિશાળા નગરીના રાજા ચેટકની પુત્રી હતી. અને વીર મંડળમાં પ્રખ્યાત એવા શ્રેણિક રાજાની પત્ની હતી. ચિલ્લણા ઘણીજ બુદ્ધિમતી અને ધર્મપ્રવીણ હતી, તેને છ બહેનો હતી. પ્રભાવતી, પદ્માવતી, મૃગાવતી, શિવા, જ્યેષ્ઠા, અને સુજ્યેષ્ઠા, તે સાતે પુત્રીઓ ચેટક રાજાની જુદી જુદી રાણીઓથી જન્મી હતી. રાજા ચેટકે પોતાના જનાનામાં ઉત્તમ શિક્ષકો રાખી તે સાતે પુત્રીઓને ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી આપી હતી. તેમજ તેઓની માતાઓ તરફથી પણ તેમને સારી કેળવણી મળી હતી. દરરોજ પ્રાતઃકાળે દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની ઉપાસના કર્યા પછી, રાજા ચેટક તેમની પરીક્ષા કરતો અને સારી રીતે પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલી બાળાઓને સારા સારા ઇનામો આપતો હતો. ચિલ્લણા ઘણી બુદ્ધિમાન અને ચાલાક હતી. ઘણીવાર તે પોતાના પિતાને પ્રસન્ન કરી સારા સારા ઇનામો લેતી હતી.

જ્યારે તે સાત પુત્રીઓ યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે રાજા ચેટકે તેમને જુદા જુદા રાજાઓને આપી હતી. પ્રભાવતી ઉદયન રાજાને, પદ્માવતી અંબાપુરીના રાજા દધિવાહનને, મૃગાવતી કૌશાંબીના રાજા શતાનીકને, શિવા ઊજ્જયિનીના રાજા ચંદ્રોત્તનને, અને જ્યેષ્ઠા કુંડલામના અધિપતિ અને વીરપ્રભુના જ્યેષ્ઠભ્રાતા નંદિવર્દનને આપી હતી. બાકીની બે સુજ્યેષ્ઠા અને ચિલ્લણા કુંવારી હતી. રાજા ચેટક તેમને માટે કોઈ ઉત્તમ પતિની શોધમાં રહ્યો હતો. તે બંને કુમારિકાઓ રાજમંદિરમાં દેવકુમારિકાની

જેમ રહેતી અને ધર્મકળામાં કુશળ થઈ હતી. સૌંદર્યમાં રતિ અને પ્રીતિના જેવી તેમજ સર્વ કળામાં નિપુણ એવી તે બંને ખેડેનો પરસ્પર સ્નેહસહિત જાણે સરસ્વતિની જે ભૂતિ હોય તેવી ગૃહાંગણમાં રહી કેળવણીની ક્રીડામાં મગ્ન બની રહેતી હતી.

ચિદ્વણા સ્વભાવે શાંતપ્રકૃતિની હતી અને સુન્યેષ્ટા જરા તીવ્ર પ્રકૃતિની હતી, સુન્યેષ્ટાને જૈન ધર્મનું અભિમાન હતું અને તેથી તે પોતાના શુદ્ધ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવાને ઘણી વાર વાદ કરતી હતી.

એક વખતે કોઈ વૃદ્ધ તાપસી કે. જેણીના હૃદયમાં મિથ્યાત્વના સંસ્કાર લાગેલા હતા, તે ચેટક રાજના મંદિરમાં આવી ચડી. ત્યાં તેને સુન્યેષ્ટા મળી અને તેમની વચ્ચે ધર્મની ચર્ચા થઈ હતી. તે મિથ્યાત્વી તાપસીએ સુન્યેષ્ટાને કહ્યું કે, “આ જગતમાં શિવધર્મ ખરો ધર્મ છે.” તે સાંભળતાં સુન્યેષ્ટાએ તેણીને કહ્યું કે, જે ધર્મમાં કૃપ, વાવ્ય, અને તળાવને વિષે સ્નાન કરવાને કહેલું છે, તે ધર્મ નથી પણ અધર્મ છે. તમારા મનમાં પણ કૃપને વિષે સ્નાન કરવું, એ અધર્મ છે, વાવ્યને વિષે મધ્યમ છે અને તળાવને વિષે તો તેનો નિષેધજ કરેલો છે. માટે ઉત્તમ સ્નાન તો ગૃહને વિષે શુદ્ધ જળથી કરવું તેજ છે.” ઇત્યાદિ જૈન ધર્મનું સ્થાપન કર્યું. તે છતાં તે તાપસી દુરાગ્રહથી નહીં માની તેણીની સામે યદ્વાતદ્વા બોલવા લાગી. આથી સુન્યેષ્ટાને ક્રોધ ચડ્યો અને તેણીને દાસી પાસે ગળુ પકડાવી હાંકી કઢાવી હતી.

પોતાનું સુન્યેષ્ટાએ ભારે અપમાન કર્યું, એવું ધારી તે ક્રોધી તાપસીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે “એ ગર્વવતી સુન્યેષ્ટાનું કૃપ પટ ઉપર ચિત્રી અને તે શ્રેણિક રાજને ખતાવી તેણીને ધણી ચોકયોના દુઃખમાં પાડું, તેજ માંદું નામ તાપસી.” આવી

પ્રતિજ્ઞા કરી તે વૃદ્ધ તાપસી તેણીનું રૂપ પટ્ટ ઉપર ચિત્રી રાજગૃહી નગરીમાં આવી અને તેણીએ શ્રેણિક રાજાને તે ચિત્ર બતાવ્યું હતું. સુન્યેષ્ઠાનું અદ્ભુત સૌંદર્ય જોઈ રાજા શ્રેણિક મોહ પામી ગયો અને તેણે તાપસીને તેની હકીકત પુછી. તાપસીએ કહ્યું કે, “વિશાલા નગરીના રાજા ચેટકની આ સુન્યેષ્ઠા નામે પુત્રી છે, તે હજી કુમારિકા છે. તેનો પિતા તેને કોઈ ભિત્તમ રાજકુમારને આપવા ધારે છે. જેના અંતઃપુરમાં આવી સુંદર સ્ત્રી નથી, તેનું જીવિત વ્યર્થ છે.” તે સાંભળી શ્રેણિક રાજાના મનમાં તે સુંદર કુમારિકાને પરણવાનો આગ્રહ બંધાયો. પણ તેણે ચિંતવ્યું કે, “ઘણી રાણીઓ વાળા મારા જેવા મોટી વયના પુરૂષને રાજા ચેટક પોતાની કન્યા આપશે નહિ.” આવું ચિંતવતાં શ્રેણિકના હૃદયમાં ભારે ચિંતા થવા લાગી અને તેજ વિચારમાં તે શૂન્ય થઈ રહેવા લાગ્યો. પછી રાજા શ્રેણિકે એક દૂતને ચેટક રાજાની પાસે મોકલી સુન્યેષ્ઠાની માગણી કરી પણ ઘણી શોકોમાં દુઃખનું પાત્ર થવા પોતાની પ્રિય પુત્રી આપવાની તેણે ના કહી હતી. આથી રાજા શ્રેણિકને વધારે દુઃખ થયું. તે રાજકાળમાં ઊદાસીન થઈ રહેવા લાગ્યો. ખાન, પાન અને શયનમાં ઉપેક્ષાથી વર્તવા લાગ્યો.

ચતુર મંત્રી અલયકુમારે ચેષ્ઠા ઉપરથી પોતાના પિતાની સ્થિતિ જાણી લીધી અને તેના હૃદયના ભાવ પ્રગટ રીતે જાણવા તે શ્રેણિકની પાસે આવ્યો અને તેણે નીચે પ્રમાણે કહ્યું,

“પૂન્યપિતા, શોક કરો નહીં. તમારા હૃદયની ઇચ્છા મારા જાણવામાં આવી ગઈ છે. હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરી તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરીશ. પિતાના હૃદયને પ્રસન્ન રાખવું, એ પુત્રનો ધર્મ છે. પિતા એ પુત્રના ઇષ્ટ દેવ છે. પિતાના ઉપકારનો બદલો કોઈ પણ પુત્ર વાળી શકતો નથી. પુત્ર યાવજ્જીવિત પિતા-

નો ઝણી છે. દરેક પુત્રે બાળપણે જોઈએ કે, પોતે જે વિદ્યા, કળા અને આતુર્ય સંપાદન કર્યા છે, તે પૂજ્ય પિતાનોજ પ્રતાપ છે. જે પાલક અને પોષક પિતાની પવિત્ર સહાય ન હોય તો પુત્ર યાવજીવિત અજ્ઞાન અવસ્થામાં રહેત અને તે પોતાના માનવ જીવનની સાર્થકતા જરાપણ કરી ન શકત. પૂજ્ય પિતાની આજ્ઞા નહીં માનનારા અને પિતાની સેવા નહીં કરનારા પુત્રો નરકના અધિકારી છે.”

અભયકુમારના આવા વચન સાંભળી રાજા શ્રેણિક પ્રસન્ન થઈ ગયો. તેણે હૃદયથી પુત્રનો ઉપકાર માન્યો, પછી અભયકુમારે પોતાના પિતાનું ચિત્ર એકપટ ઉપર આજેખ્યું અને પછી શુટિકાવડે પોતાના સ્વર અને વર્ણને બદલી વણિકનો વેપ કંઈ તે વિશાલા નગરીએ ગયો હતો. ત્યાં તેણે ચેટક રાજતના અંતઃ પુરની નજીક એક ચંચાની દુકાન માંડી હતી. અને વ્યાપારને અંગે તેણે ચેટક રાજતના જતાનાની સ્ત્રીઓની સાથે તેમની દાસીઓ દ્વારા પ્રસંગ કર્યો હતો. ચતુર અભયકુમારે પોતાની દુકાનમાં શ્રેણિક રાજતનું ચિત્રપટ મુક્યું હતું. અને તે સર્વની સમક્ષ હમેશાં તે ચિત્રપટની પૂજા કરતો હતો. એક વખતે રાજકુમારી મુન્યેશાની દાસીએ અભયકુમારને પુછ્યું હતું કે, “આ કોની છબી છે?” ત્યારે અભયકુમારે કહ્યું, “એ શ્રેણિક રાજતની છબી છે.” એમ કહી તેનાં જીભોનું દેટલુંએક જ્યાન કર્યું હતું. દાસીએ તે બધી વાત મુન્યેશાને જણાવી, તે ઉપરથી મુન્યેશાએ રાજા શ્રેણિકને વરવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી. અને તે ગોઠવણ કરવાને માટે તેણીએ અભયકુમારને છાની રીતે કહેવરાવ્યું હતું. ત્યારે અભયકુમારે કહ્યું કે, રાજા ચેટક તે વિવાદની વિરુદ્ધ છે, એટલે મુન્યેશાએ છુપી રીતે તે દામ કરવાનો ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. તે પછી અભયકુમાર એક ચુરંગની ગોઠવણ કરી, અને મુન્યેશાની

સાથે તે વિષેનો સંકેત કરી રાજગૃહી નગરીમાં આવ્યો. અને તે વાત તેણે પિતાને જણાવી હતી. જ્યારે સંકેતનો દિવસ આવ્યો ત્યારે રાજા શ્રેણિક સુલસાના બત્રીશ પુત્રોને સાથે લઈ તે સુરંગ માર્ગે વિશાલા નગરીમાં આવ્યો હતો.

રાજકુમારી સુજ્યેષ્ઠા સંકેતને દિવસે જવાની તૈયારી કરતી હતી, તે વખતે સતી ચિદલાણા કે જે પોતાની ખેનની પ્રિય સખી હતી, તેણીએ વિનયથી સુજ્યેષ્ઠાને પુછ્યું, “ પ્રિય ખેન, આમ તૈયાર થઈને ક્યાં જાઓ છો? ” સુજ્યેષ્ઠા બોલી—“ ખેન હું ક્યાંઈ જતી નથી.” સુજ્યેષ્ઠાએ આવો ઉત્તર આપ્યો હતો, તથાપિ ચતુર ચિદલાણા તેણીના હૃદયનો ભાવ જાણીને બોલી—“ બહાલી ખેન, સાચું કહે. કારણકે, તેં આજસુધી મારાથી કાંઈ છાનું રાખ્યું નથી તો હવે શામાટે રાખે છે? ” પછી સુજ્યેષ્ઠાએ પોતાની જવાની વાત તેણીને કહી, તે ઉપરથી ચિદલાણાએ કહ્યું, “ ખેન, તારા વિના મારાથી ક્ષણમાત્ર પણ રહી શકાશે નહીં.” તે સાંભળી ભગિની ઉપર સ્નેહવાળી સુજ્યેષ્ઠાએ ચિદલાણાને પણ સાથે લીધી. બન્ને ખેનો ગુપ્ત રીતે સુરંગની પાસે આવી, ત્યાં રાજા શ્રેણિકે તેમને રથમાં બેસારી. એટલામાં સુજ્યેષ્ઠા પોતાના રત્નાભરણનો કરંડિયો ભુલી જવાથી ઘેર લેવા ગઈ. અહીં શ્રેણિક ચિદલાણાને સુજ્યેષ્ઠાની ભ્રાંતિથી રથમાં બેસારી તૈયાર થઈ રહ્યો, તેટલામાં તેના સુલટોએ તેને કહ્યું કે, “ અહીં વધારેવાર રહેવું યોગ્ય નથી, કારણકે, આ શત્રુનું સ્થાન છે.” પછી શ્રેણિક રથને પાછો વાળી દ્રક્ત ચિદલાણાને લઈ સુરંગ વાટે આગળ આવ્યો હતો.

અહીં સુજ્યેષ્ઠા પોતાના આભરણનો કરંડિયો લઈ ઉતાવળી આવી પરંતુ તેણીએ શ્રેણિકને દીઠો નહીં, તેથી તે પોતાની ખેનના વિયોગની પીડાથી આકુળવ્યાકુળ થઈ ગાઠ સ્વરથી પોકાર કરવા લાગી “ અરે ચિદલાણાને હરિ જાય હરિ જાય દોડો દોડો ” સુજ્યેષ્ઠાનો

આ પોકાર ચેટકરાજના સાંભળવામાં આવ્યો, તરત પોતે તૈયાર થઈ શત્રુની પાછળ જવા માટે સુરંગ પાસે આવ્યો. એટલામાં તેના વૈરંગિક નામના એક સુલટે કહ્યું કે, “સ્વામી, આ કામ સેવકને કરવા યોગ્ય છે, તેમાં આપે પોતાની જાતે શામાટે ઉદ્યમ કરવો જોઈએ? મને આજ્ઞા આપો, હું તે શત્રુનો નાશ કરી ક્ષણવારમાં ચિદલણાને પાછી લાવું.” પછી રાજા ચેટકની આજ્ઞા લઈ તે વૈરંગિક રથમાં બેસી શ્રેણિકરાજની પાછળ સુરંગ માર્ગે ચાલ્યો. વૈરંગિકે તે વળતે સુલસાના બત્રીશ પુત્રોને મારી નાખ્યા હતા. વૈરંગિક તે યુદ્ધમાં રોકાયો. ત્યાં શ્રેણિકરાજ સુરંગમાંથી બાહર નીકળી રાજગૃહનગરમાં ચાલ્યો ગયો. અને વૈરંગિકને પાછું કરવું પડ્યું હતું. સુન્યેષ્ટાએ પોતાની જાહેન ચિદલણાના વિયોગથી વિષયથી વિરક્ત થઈ પોતાની આજ્ઞા લઈ ચંદનબાળા સાધ્વીની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી.

પોતાના સહોદર વર્ગમાં પરસ્પર કેવો પ્રેમ રાખવો જોઈએ? એ વિષે સુન્યેષ્ટાનું યથાર્થ દૃષ્ટાંત છે. સુન્યેષ્ટાએ પોતાની સહોદર જાહેનની ખાતર દીક્ષા લીધી હતી. સહોદર ભગિનીના વિયોગથી તેણીની પ્રેમાળ મનોવૃત્તિમાં વૈરાગ્ય લાવના પ્રગટ થઈ હતી. એક માતાના ઉદરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાઈ જાહેનની વચ્ચે કેવો સ્નેહ જોઈએ? એ પવિત્ર પાઠનું શિક્ષણ સુન્યેષ્ટા પાસેથી લેવાનું છે. ત્યાં સહોદર વર્ગમાં પરસ્પર કલહ, કુસંપ અને કંડાસ રહેલો હોય, તે કુટુંબ નારકીનું સ્થાન ગણાય છે. તેવા કુટુંબના સંતાનો યાવજ્જીવિત દુઃખી થાય છે અને લોકમાં નિંદા પાત્ર બને છે.

સતી સુન્યેષ્ટા સહોદરવર્ગ ઉપર પ્રેમાળ હતી. પોતાની પ્રિય જાહેન ચિદલણાનો વિયોગ તેણીને આ સંસારના વૈરાગ્યમાં કારણરૂપ થઈ પડ્યો હતો. ચિદલણા પણ તેવીજ પ્રેમાળ હતી.

તે પોતાની ખેન સુજ્યેષ્ઠા વિના ક્ષણવાર પણ રહી શકતી ન હતી. શયન, આસન, લોજન અને બીજી ક્રિયાઓમાં સુજ્યેષ્ઠા અને ચિદલણા સાથેજ રહેતી અને સાથેજ પ્રવર્તન કરતી હતી.

આ તરફ રાજા શ્રેણિક ચિદલણાને હરિને પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો. રાજા હજી અસાત હતો. તે ચિદલણાને સુજ્યેષ્ઠા ધારતો હતો. જ્યારે પોતે એકાંતમાં આવી કહ્યું કે, “પ્રિય સુજ્યેષ્ઠા, સર્વ વિદ્ય દૂર થયા છે. તારું મુખ ખતાવ્યું” તે સાંભળી ચિદલણા બોલી—“રાજા હું સુજ્યેષ્ઠા નથી પણ તેણીની ખેન ચિદલણા છું. મારી ખેન સુજ્યેષ્ઠા આલસણનો કરંડીઓ લેવા ગઈ હતી, તે આવી પોહાંચી નથી.” રાજા શ્રેણિક સુજ્યેષ્ઠા ન આવી તેને માટે જરા મનમાં ખેદ પામ્યો પણ તેણીની પ્રિય ખેન ચિદલણાને જોઈ તેને હર્ષ થયો. કારણકે, ચિદલણા રૂપ અને ગુણથી સુજ્યેષ્ઠાથી ઉતરતી ન હતી. તે વખતે રાજા શ્રેણિકને ખબર મળ્યા કે, “સુલસાના પુત્રો જે તેના રથ સાથે આવ્યા હતા, તેઓ ચેટકરાજના એક સુલટથી માર્યા ગયા છે.” આ ખબર સાંભળતાંજ શ્રેણિકને ભારે ખેદ થયો હતો અને પોતાને માટે આત્મલોગ આપનારા સુલસાના બત્રીશ કુમારોનો પોતે એક ઋણી થયો હતો એમ જાણી હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો.

કેટલાક દિવસ થયા પછી શ્રેણિકે ચિદલણાની સાથે પાણિ-ગ્રહણ કર્યું હતું. મંત્રી અલયકુમારે બોધ આપી સુલસાને તેણીના પુત્રોનો શોક ઉતરાવ્યો હતો. સદ્ગુણી અને ચાતુર્યવતી ચિદલણાના સમાગમથી રાજા શ્રેણિકને ઘણો આનંદ આવતો હતો. તે બન્ને દંપતી હમેશાં, વિદ્યા, કળા અને ધર્મની ચર્ચા કરતા હતા. ચિદલણા પોતાની ચમત્કારી બુદ્ધિથી શ્રેણિકને ચક્રિત કરી દેતી હતી. તેઓ પરસ્પર સમસ્યાઓ પુઠી સાહિત્ય વિદ્યાના પૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત કરતા હતા.

રાજા શ્રેણિકે પોતાની ચતુર પત્ની ચિદ્વલ્લુને માટે એક સ્તંભવાળું ઘર કરાવ્યું હતું. અલયકુમારે કોઈ દેવતાનું આરાધન કરી તેની પાસે તે એક સ્તંભવાળા ઘરની રચના કરાવી હતી. તે ઘરની પાસે એક સુંદર બગીચો રચાવ્યો હતો, જેની અંદર સર્વ ઋતુના પુષ્પો અને ફળો થતાં હતાં. સતી ચિદ્વલ્લુ તેમાં રહી એકાગ્રતાથી ધર્મનું આરાધન કરતી હતી. તેણી હુમેશાં સમયપત્ર (ટાઈમટેબલ) પ્રમાણે ચાલતી અને વિવિધ પ્રકારના નિયમો પાળતી હતી. ચિદ્વલ્લુના કહેવાથી રાજા શ્રેણિકે પોતાની જૈન પ્રજાને માટે જ્ઞાન, દાન અને ધર્મની મોટી મોટી શાળાઓ સ્થાપી હતી. તે શિવાય સાધર્મિવાત્સલ્યનું મોટું ખાતું ઉઘાડી તેમાં સાધર્મિ બંધુઓને અને સાધર્મિ બહેનોને વિવિધ જાતના આશ્રયો આપવાની ઉત્તમ યોજના કરાવી હતી. ચિદ્વલ્લુ સતી દિવસના અમુક વખતમાં જ્ઞાન લેતી, અને દેતી હતી. અમુક વખતે તે નિરાશ્રિત પ્રાણીઓને દાન આપતી હતી. અમુક વખતે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે આવશ્યક ક્રિયાઓ કરતી અને અમુક વખતે જૈન સાહિત્યના વિષયનો પતિ સાથે અનુપમ આનંદ લેતી હતી.

આ પ્રમાણે સતી ચિદ્વલ્લુનો ધાર્મિક સંસાર કેટલાક સમય સુધી ચાલ્યો હતો. રાજા શ્રેણિકે જે કે મૂળથી ધર્મી હતો, તથાપિ સતી ચિદ્વલ્લુના પ્રસંગથી તેની મનોવૃત્તિ વિશેષ ધર્મી બની હતી.

સતી ચિદ્વલ્લુના સમયમાં આ ભરતક્ષેત્ર ઉપર વીર પ્રભુ વિચરતા હતા.

તે વીરપ્રભુએ પોતાની વર્ષદામાં મુલસાની જેમ ચિદ્વલ્લુની પણ પ્રશંસા કરી હતી. ચિદ્વલ્લુની ધાર્મિક વૃત્તિ અને દૃઢતાને માટે ધર્મવીર મહાવીરપ્રભુએ પોતાની જાતે તેણીના વખાણ કર્યા હતા. એજ ચિદ્વલ્લુના સતી જીવનની સાર્થકતા હતી. મહાવીર જેવા

જગત્પતિ દેવાધિદેવ જેની સ્વમુખે પ્રશંસા કરે, એ કેવી ઉત્તમ વાર્તા ! મહાસતી ચિદલણાના સદ્ગુણોએ વીર પ્રભુના પવિત્ર હૃદયને આકર્ષ્યું હતું. અને તેથીજ તેમના મુખમાંથી એ મહા સતીની પ્રશંસાના શબ્દો નીકળ્યા હતા.

એક વાર મધ્ય રાત્રિનો સમય હતો. રાજા શ્રેણિક અને ચિદલણા એક આવાસમાં સુતા હતા. સતી ચિદલણા ધાર્મિક ધ્યાન કરતાં કરતાં સુઈ ગઈ હતી. તેણીનો એક હાથ બાહીર રહી જવાથી ટાઢથી ઘણો ઠરિ ગયો આથી તે બોલી કે, “ તેને કેમ હશે ? ” આ અસંબદ્ધ વાક્ય તેની પાસે જાગૃત અવસ્થામાં રહેલા શ્રેણિક-રાજાએ સાંભળ્યું. તે સાંભળતાંજ શ્રેણિકના હૃદયમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ આવી.

કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, વિદ્વાન્ અને વિચક્ષણ પુરૂષો પણ કર્મની જાળમાં ગુન્ધાઈ જાય છે અને મૂઢમતિ બની પોતાનું જાન ભુલી જાય છે. શ્રેણિક વિદ્વાન્ ચતુર અને સાવધાન રાજા હતો, તથાપિ તે કર્મની વિકરાળ જાળમાં ફસાઈ ગયો અને તેના હૃદયમાં સતી ચિદલણાને માટે વિપરીત શંકા ઉત્પન્ન થઈ. તેણે વિચાર્યું કે, “ આ ચિદલણા શું બોલે છે ? તેને કેમ હશે ? ” એ શબ્દનો અર્થ શંકા લેલો છે. શું કેઈ તેનો ઉપપતિ હશે ? શું તે તેણીના વિરહથી પીડિત હશે ? શું તેને માટે આ ચિદલણા ચિંતા કરતી હશે ? ગમે તેમ હોય, પણ આ બાબત શંકા લેલી છે. જ્યાંસુધી તે વાતનો નિર્ણય ન થાય ત્યાંસુધી મારે ચિદલણાને શુદ્ધ સતી માનવી ન જોઈએ.” આવું ચિંતવતાં શ્રેણિકના હૃદયમાં રોષ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. અને અંતઃપુર બાલવા અભયને કહ્યું. ત્યાર પછી પ્રાતઃકાળ થયો એટલે વનપાળે આવી અચાનક બબર આખા કે, “ બાહિરના ઉદ્યાનમાં શ્રી વીરપ્રભુ સમંવસર્યા છે.” આ બબર જાણતાંજ શંકિત શ્રેણિકરાજા બેઠો થ-

યો અને તૈયાર થઈ વીરપ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યો. પ્રભુની દેશના વાણી સમાપ્ત થયા પછી શ્રેણિકે અંજળિ જોડી પ્રશ્ન કર્યો— “લગવનું, મારી પ્રિયા ચિદલક્ષ્મી સતી છે કે અસતી?” શ્રેણિકના મુખથી આવું પ્રશ્ન સાંભળી લગવંત બોલ્યા— “રાજ, તારી સ્ત્રી ચિદલક્ષ્મી પરમ પવિત્ર સતી છે. ચેટક રાજની સાતે પુત્રી-ઓ સતી છે.” રાજ, તને જે શંકા આવી છે તે મારા જાણવામાં આવી છે, તે સાંભળ. ગઈ કાલે તમોએ કાચોતસરે રહેલા સાધુ-ઓને વાંધા હતા, તે વળતે તેમની પાસે ઉત્તરીય વસ્ત્ર પણ ન હતું. અને ટાઢનો સમય હતો. આ દેખાવ સતી ચિદલક્ષ્મીને સ્મરણમાં આવવાથી તેણીએ એમ કહ્યું કે, “આવી ટાઢ પડે છે તો એ મહાનુભાવ સાધુનું શું થતું હશે.” એ વિચાર લાવીનેજ તેણીએ “તેને કેમ હશે?” આ વાક્ય ઉચ્ચાર્યું હતું. હે રાજ, એ વિચારે તારી સ્ત્રીનું કૃપાળુપાત્રું દર્શાવ્યું છે, તેણીને કોઈ જાતનો મનોવિકાર થયો ન હતો. “પ્રભુના આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિક હર્ષ પામ્યો અને તેણે પોતે કરેલા કૃતકને માટે પશ્ચાત્તાપ કર્યો. તેણે અહીં અલયકુમારે જુના અંતેડરનો મહેલ બાંધી નાંખી લગવાન પાસે આવતાં સામો શ્રેણિક રાજ મળ્યો તેને મારા કહેવા મુજબ અલયકુમારે અંતેડર બાંધી નાખ્યું. આમ જણાયું ત્યારે શ્રેણિકે કહ્યું. અરે જાહે, જા, તારું મુખ ન જતાં. આમ કહેવાથી પોતે દીક્ષા લેવા પડેલા ઉજમાળા હતો. પણ શ્રેણિકની આજ્ઞા ન હોવાથી. લીધી નહોતી. હવે પોતે તદ્દકાળ જઈ લગવાન પાસે દીક્ષા લીધી. અહીં શ્રેણિકરાજ એ તપાસ કરતાં જુનું અંતેડરનો મહેલ જળે જોયો. પણ પોતાની સ્ત્રી ચિદલક્ષ્મીને જોઈ તે ખુશી થયો. તથાપિ અલયકુમારને રજા આપવાથી તે મનમાં ધણો પસ્તાણો. પછી ચિદલક્ષ્મીને વિષે તેની પ્રેમમય લાવના વૃદ્ધિ પામવા લાગી. સતી ચિદલક્ષ્મી હમેશાં પોતાના નિયમ પ્રમાણે વર્તતી અને પોતાના પૃથ્વીપતિ તરફ પવિત્ર ભક્તિરાશી નિરંતર શુદ્ધિથી તેની સેવા કરતી હતી. તે અંગે મંગલચર્ચા

શ્રેષ્ઠિકરાજ અને સતી ચિદલણાના સંસાર સર્વ રાજ્યોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતો હતો. રાજ્ય શ્રેષ્ઠિકને બીજી ઘણી સ્ત્રીઓ હતી, પણ તે સર્વની તરફ ચિદલણા સમાન ભાવથી વર્તતી હતી. તેણી તેમને પોતાની મોટી ખેડેનો ગણી માન આપતી અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતી હતી. રાજ્ય શ્રેષ્ઠિક ચિદલણા તરફ વધારે પ્રેમાળ હતો, અને ચિદલણાના કહેવા પ્રમાણે કરતો હતો, તથાપિ ઝિમદા હૃદયની ચિદલણા રાજ્ય શ્રેષ્ઠિકનું હૃદય સર્વની ઉપર સમાન ભાવે રખાવતી હતી અને તેમની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરાવા પતિને પ્રાર્થના કરતી હતી.

તે પતિની સર્વ પ્રકારની અનુકૂલતા સાચવતી હતી. તે સાથે તેણીના આસ્તિક હૃદયમાં આર્હત ધર્મની ઉત્તમ ભાવના વૃદ્ધિ પામતી હતી. છેવટે તેણીને આ અસાર સંસાર તરફ વૈરાગ્ય થતાં ચારિત્ર દેવાનો નિશ્ચય થયો હતો અને તેમાં પ્રવૃત્ત થવાને તે સજ્જ પણ થઈ હતી.

ચિદલણા સતી સાત ક્ષેત્રોમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરી પોતાના સંસારી જીવનને સાર્થક કરી શ્રીવીરપ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવા ગઈ હતી, ધર્મવીર મહાવીર પ્રભુએ તેણીની સર્વ પ્રકારની ઉત્તમ વૃત્તિ જોઈ તેને દીક્ષા આપી હતી. ચારિત્ર અવસ્થામાં તેણીએ સાધ્વી ધર્મનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેનો શ્રાવિકાવર્ગમાં સદુપયોગ કરી પોતાના સાધ્વીજીવનને પણ કૃતાર્થ કર્યું હતું. તેની ખેડેન સુખ્યેષ્ટા કે જેણીએ પ્રથમ સાધ્વીવ્રત લીધું હતું, તેને ચિદલણાની સાથે સમાગમ થયો હતો. અને તે વખતે બન્ને સંસારી ખેડેનોએ બદ્ધ પરિકર થઈ સાધ્વીધર્મ સાચવીને અનેક શ્રાવિકાઓને સારો યોગ આપ્યો હતો. તેઓ વિહાર કરી જે સ્થળે જતી તે સ્થળે સ્ત્રીકેળવણીની ભારે પ્રશંસા કરતી અને તે સંપાદન કરવાને બાળ, પ્રૌઢ અને વૃદ્ધ શ્રાવિકાઓને ઉત્તમ ઉપદેશ આપતી હતી.

પવિત્ર સાધ્વીઓને આ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે. તીર્થરૂપ સંઘની ચતુર્થ ભાગરૂપ ધ્રાવિકાઓની સર્વ પ્રકારની સુધારણા કરવી અને પોતાના સાધ્વી ધર્મનું યથાર્થ પાલન કરવું, એ સર્વ ચારિત્ર ધારિણી સાધ્વીઓનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યને ઉદ્દેશીને તેમનો સર્વ ક્ષેત્રોમાં વિદ્યાર કરવાની ભગવંતે આજ્ઞા આપી છે. પ્રવૃત્તિ માર્ગમાંથી મુક્ત થઈ નિવૃત્તિ માર્ગમાં રહેનાર સાધુ અને સાધ્વીએ ઉત્તમ ઉપદેશ આપી અનેક છવોનો ઉદ્ધાર કરવાને ભગવંતે પોતાના સૂત્ર ગ્રંથોમાં સૂચવેલું છે.

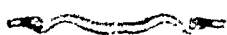
સતી ચિદ્વણા ભગવંતની એ આજ્ઞાને અનુસરી હતી અને તેણીએ અનેક ભગ્ય છવોનો ઉપકાર કર્યો હતો. છેવટે ચારિત્ર ધર્મ પાળી સતી ચિદ્વણા પોતાની જીવન મુશ્કેલીની સાથે મોક્ષ ગઈ હતી.

વાંચનારી જીવે, તમારે આ સતી ચિદ્વણાનું જીવન ચરિત્ર કાળે કાળે મનન કરવા યોગ્ય છે. ચિદ્વણાએ પોતાની સહોદર જીવન મુશ્કેલી ઉપર જે સહોદર વાતસલ્ય રાખ્યું હતું, તેવું દરેક ધ્રાવિકાએ રાખવું જોઈએ. એક માતાના ઉદરમાંથી જન્મેલા સહોદર ભાંડરોના શુદ્ધ પ્રેમના પાકનું શિક્ષણ સતી ચિદ્વણા અને મુશ્કેલીના ચરિત્ર ઉપરથી પૂરેપૂરું મળે છે. તે શિવાય, પરાપકાર વૃત્તિ, સાધર્મિવાતસલ્ય અને શમતાભાવ વગેરે મહા ગુણો કે જે સર્વને અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે, તે આ મહા સતીના ચરિત્રની અંદર જાગકાઈ રહેલા છે. ધન્ય છે એ મહા સતીના જીવનને.

પ્રાહ્મી.

આ મહા સતી આદિનાથ પ્રભુ શ્રી ઋષભદેવની પુત્રી થાય છે. તેનો જન્મ અયોધ્યાનગરીમાં થયો હતો. તેની માતાનું નામ સુમંગલા હતું. સુમંગલાએ ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. ઋષભદેવ ત્યારે અયોધ્યાના રાજા હતા અને છત્રસ્થાવસ્થામાં રહેલા હતા, ત્યારે તેમને સુમંગલા અને સુનંદા નામે બે રાણીઓ હતી. સુમંગલાને પ્રાહ્મી નામે પુત્રી અને ભરત નામે પુત્ર થયો હતો અને સુનંદાને સુદરી નામે પુત્રી અને બાહુબલિ નામે પુત્ર થયો હતો. અયોધ્યાપતિ ઋષભરાજાએ પોતાના સંતાનોને સારી કેળવણી આપી હતી. તેથી પ્રાહ્મીએ પણ સાં જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. પ્રાહ્મી પોતાની બહેન સુદરીની સાથે રહી અભ્યાસ કરતી હતી. તેની બુદ્ધિ ઘણીજ ચાલાક હતી. ઉપકારી પ્રભુએ પ્રાહ્મીને અઢાર લિપીઓ શીખવી હતી. અને તેથી તે લિપી વિદ્યામાં ઘણીજ પ્રવીણ ગણાતી હતી. તે સાથે પ્રાહ્મી ચિત્રકળાને સારી રીતે જાણતી હતી.

પ્રાહ્મી પોતાના ભાઈ ભરતની ઉપર સારો પ્રેમ રાખતી અને તેની સાથે રહી ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાનમાં વધારો કરતી હતી. ઋષભદેવ પોતાના સંતાનોને સાં શિક્ષણ આપવાને ઘણા ઉત્સાહી

હતા. અને તેમાં પોતે ઘણો સારો લાગ લેતા હતા. તેઓએ ભરતને શિષ્યકળામાં ઘણો પ્રવીણ બનાવ્યો હતો.

ગ્રાહી જ્યારે યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે પ્રભુને તેની માતા સુમંગલાએ પુછ્યું હતું કે, “સ્વામી, ગ્રાહી કુમારી યોગ્ય વયની થઈ છે, માટે તેના પતિને માટે શોધું કરો.” તે વખતે પ્રભુએ જ્ઞાનથી અવલોકન કરી કહ્યું હતું કે, “પ્રિયા, ગ્રાહી ચાવનજીવિત. પ્રહાર્યારિણી રહેનારી છે. તેણીનું જીવન કુમારી અવસ્થામાં જ નિર્ગમન થવાનું છે, તેથી તે વિચાર કરશો નહીં. વળી ગ્રાહી ચારિત્રવતી થઈ ઘણી શ્રાવિકાઓનો ઉદ્ધાર કરશે, અને તે જૈન સતી મંડળમાં ઉત્તમ રીતે ગણાશે, માટે તેણીને વિવાહનો યોગ થશે જ નહીં.” પતિના આવાં વચન સાંભળી સુમંગલા પ્રસન્ન થઈ હતી અને પોતાની પુત્રી એક ચારિત્રવતી સાધ્વી થઈ જૈન બાળાઓનો ઉદ્ધાર કરનારી થશે. એ વાર્તાએ તેણીના હૃદયને આનંદમય કરી દીધું હતું.

ભરત અને ગ્રાહીના જન્મ પછી તેની માતા સુમંગલાને બીજા અઠાણું પુત્રો થયા હતા. તેઓ બધા ઘણા બળવાન અને ધર્મનિષ્ઠ થયા હતા. તે બધા સંતાનોમાં ગ્રાહી અને ભરત તથા સુદંડરી અને બાહુબલિ—એ ચાર સંતાનો મુખ્ય ગણાતા હતા, તેઓમાં ભરત સર્વથી શ્રેષ્ઠ હતા. કારણકે, તેના જન્મ વખતે તેની માતાએ ચૈત્ર સ્વપ્ના જોયેલા હતા. જે સ્વપ્નાના પ્રભાવથી આ ભરતખંડ ઉપર ભરત પેડેલા ચક્રવર્તી થયેલાં છે.

ઋષભદેવ રાજાનો જ્યારે અયોધ્યાના રાજ્ય ઉપર રાજ્યાભિષેક થયો ત્યારે આ ભારતી પ્રજા લોક વ્યવહારના જ્ઞાનથી તદ્દન રહિત હતી. તેઓમાં વ્યવહાર જ્ઞાન ન હોવાથી જગત્ તંત્રની ચોજના તદ્દન અયોગ્ય દેખાતી હતી. વ્યવહારની અંજતાને લઈને ભારતી પ્રજાને ભારે મુશ્કેલીઓ આવી પડતી હતી. આ બધું

ધ્યાનમાં લઈ મહોપકારી ઋષભ ભગવંતે લોકોના સર્વ વ્યવહાર પ્રકાશિત કર્યા હતા. તેમાં ભરતને શીખવેલી શિષ્યકળાનો, ગ્રાહીની અહાર લિપીઓનો અને સુંદરીની ગણિત વિદ્યાનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રભુએ લોકોને જુદા જુદા વ્યવહારનું શિક્ષણ આપ્યા પછી બાહુબલિ વગેરે બીજા પુત્રોને જુદા જુદા દેશો વહેંચી આપ્યા હતા. તે પછી વાર્ષિક દાન આપી પ્રભુએ દીક્ષા લીધી હતી. અનુક્રમે કર્મનો ક્ષય થતાં વડના વૃક્ષ નીચે રહેલા પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું.

ચક્રવર્તી ભરત રાજાને પાંચસો પુત્રો થયા હતા. અને તે પુત્રોને પણ સાતસો પુત્રો થયા હતા. જેથી આ જગત્માં આદિ પ્રભુનો મોટો પરિવાર ગણાતો હતો.

સતી ગ્રાહીની મનોવૃત્તિ સંસારના માર્ગથી વિમુખ રહેતી અને તે હમેશાં સજાય ધ્યાન કરીનેજ પોતાના સમયનું નિર્ગમન કરતી હતી. તેણીને નવા નવા ગ્રંથો વાંચવાનો અને સુંદર લિપીઓથી લખવાનો વધારે શોખ હતો. ગ્રાહીના હસ્તાક્ષર ઘણાંજ સુંદર હતા. તેણીના દિવ્ય અક્ષરોની શ્રેણી જોઈ અનેક વિદ્વાનો મોહિત થતા હતા. વ્યવહાર કળામાં પ્રથમ પ્રવેશ થયેલી આર્ય પ્રજા ગ્રાહીની પાસે લિપીનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાને આવતી અને ગ્રાહી પણ તેમને તે દર્શાવી પોતાની લિપી કળાની કૃતાર્થતા માનતી હતી.

એક વખતે શ્રી ઋષભ ભગવાન અયોધ્યાની બાહર ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા હતા. તે બખર બાણી ભરત, તેના પાંચસો પુત્રો, સાતસો પૌત્રો, બાહુબલિ, ગ્રાહી અને સુંદરી વગેરે સર્વ પરિવાર પ્રભુને વાંદવા આવ્યો હતો. સર્વ પર્ષદા ભરાઈ રહ્યા પછી પ્રભુએ નીચે પ્રમાણે ઉત્તમ દેશના આપી હતી.

“આ સંસાર એક ખારો સમુદ્ર છે. તેને વિષે ઉત્પન્ન થતાં

[illegible][illegible][illegible]

ፕላኔቲ ስታሪዎች

11. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 83

[illegible]

• ୧୫୫୧ ମସିହାରେ ମୁଦ୍ରିତ

[illegible]

અંધુના વચનથી વિશેષ આનંદ પામેલી ગ્રાહીએ પોતાના પિતા પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તેણીએ યથાર્થ સાધવીધર્મ પાળી પોતાના આચરિત્રને સારી રીતે દીપાવ્યું હતું. ગ્રાહીએ અનેક સ્થળોમાં વિહાર કરી જન જાણાઓને સારો બોધ આપ્યો હતો. તેણીએ આદિ પ્રભુએ શીખાવેલી વ્યવહારની કળામાં સ્ત્રીઓને પ્રવીણ કરી હતી. અને તેમને ગૃહ-નીતિ અને પતિભક્તિના ધર્મો જતાવ્યા હતા.

સતી ગ્રાહી આ પ્રમાણે પોતાનું જીવન પૂર્ણ કરી છેવટે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર ગઈ હતી. ત્યાં ઉઘ્ર તપસ્યાથી ઘાતીકર્મનો ફળ પ્રાપ્ત કરી તે મહાનુભાવા મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થઈ હતી.

સતી ગ્રાહી, તને અને તારી પવિત્ર લાગણીને સાળાશ છે ! મહાનુભાવા, તેં તારો ધર્મ જાળવી છેવટ આ સંસારની માયા સ્વજી દેહનું કડ્યાણ કર્યું ! નાલિ કુલકરમાં તારા જેવી પવિત્ર સતી ધાય, તેમાં આશ્ચર્ય નથી. લગવંતના કુળમાં જન્મ લઈ જીવનને સાર્થક કરનારી અને સાધર્મી ભગિનીઓના ઉદ્ધાર માટે આત્મભોગ આપનારી તારા જેવી ઉત્તમ યોગિનીને સહુ સ્તવાંસ ધન્ય છે. મહાસતી, તારું પવિત્ર નામ યાવજ્યંત્ર દિવાકર આ ભરતક્ષેત્રમાં ગવાશે.

સુંદરી

આ મહાસતી શ્રી ઋષભદેવ લગવંતની પુત્રી હતી. તે ભર-
તની સાવકી બહેન અને બાહુબળીની સગી
બહેન થતી હતી. સુંદરીની બુદ્ધિની ચાલાકી બેઠું ઋષભદેવે તેને
ગણિતવિદ્યા શીખવી હતી. સુંદરી એ વિદ્યામાં ઘણીજ પ્રવીણ
થઈ હતી. તેની ગણિત વિદ્યાની ચાતુરી બેઠું મોટા મોટા વિ-
દ્વાનો પણ ચક્રિત થઈ જતા હતા. સુંદરીએ ગણિતવિદ્યાનો સારો
પ્રચાર કર્યો હતો. અને ચ્યવહારની નવીન કળાની જાણીતી
થયેલી ભારત પ્રબંધને તેણીએ ગણિતવિદ્યાનો મહાન્ લાભ
આપ્યો હતો.

સુંદરી જેવી બુદ્ધિમતી હતી, તેવીજ સુશીલ, અને પરોપ-
પકારી હતી. તેણીનું સાંદર્ય અનુપમ હતું. જ્યારે ઋષભદેવ
પ્રભુ અયોધ્યામાં સમોસર્યા હતા અને તેમણે ધર્મની ઉત્તમ દેશ-
ના આપી હતી, ત્યારે ભરતના પ્રાંચસો પુત્રો, અને સાતસો પૌ-
ત્રો કે જેઓએ પ્રભુની દેશનાર્થી વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી હ-
તી, તે વખતે સદ્ગુણી સુંદરી પણ દીક્ષા લેવાને તૈયાર થઈ હતી.
તે વખતે દીર્ઘ વિચાર કરનારા ભરતે તેણીને દીક્ષા લેતા અટકા-
વી હતી. ભરતની આજ્ઞા માન્ય કરી સુંદરીએ તે વખતે ચારિત્ર
લીધું નહતું, તથાપિ તે મહાનુભાવા એક નિષ્ઠાથી ધર્મોપદેશન ક

રતી હતી. જ્યારે સુંદરી દીક્ષિત ન થઈ ત્યારે તેણીના હૃદયમાં ઘણોજ પરિતાપ થયો હતો. તે વારંવાર આરિત્ર ગુણનુંજ સ્મરણ કરતી અને તેનીજ ભાવનાં ભાવતી હતી. સુંદરી દ્રવ્યચારિત્રને પ્રાપ્ત થઈ નહતી તથાપિ તે ભાવચારિત્રે શ્રદ્ધા કરી પોતાના ખંધુ ભરતે ચક્રીના રાજમેહેલમાં રહી હતી. તેણીએ પોતાના હૃદયમાં નિયમ કર્યો હતો કે, “ જ્યાંસુધી મને દ્રવ્ય ચારિત્ર પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાંસુધી મારે આંખિલ તપસ્યા કરવી.” આ નિયમને એ રાજપુત્રી દૃઢતાથી અવલંબન કરીને રહી હતી. વડિલજનનો વિનય-રાખનારી સુંદરીને ભરતે પોતાને ચારિત્ર લેતા અટકાવી ત્યારે તેણીએ ચારિત્ર લેવાનો આશ્રય કર્યો નહતો, તેણી શાંત થઈને રહી હતી.

સતી સુંદરીને વિદ્યા ઉપર ઘણી પ્રીતિ હતી, તે હમેશાં નિયમસર પોતાનો અભ્યાસ કરતી અને અભ્યાસમાંજ પરમ આનંદ માનતી હતી. તે સતી ઘણીવાર ધર્મિ શ્રાવિકાઓને એકઠી કરતી અને તેમની વચ્ચે “ વિદ્યાભ્યાસ વિષે” ભાષણ આપતી હતી. તેણીની બોલવાની છટા સારી હતી. કોઈપણ માણસને સુંદરીનાં મુખની વાણી એકવાર સાંભળે તો તે તેણીની તરફ આકર્ષાયા વગર રહેતો ન હતો.

ભરત ચંકવર્તી જ્યારે છ અંડ પૃથ્વી સાધીને પાછો આવ્યો ત્યારે તે પોતાની સાથે નમિ વિનમિની ખેનને સ્ત્રીરત્ન કરીને લાવ્યો હતો. ઘરમાં આવ્યા પછી ભરત પોતાની ખેન સુંદરીને મળવા ગયો ત્યાં તેણે સુંદરીનું શરીર ઘણુંજ દુર્બળ જોયું. હિમ પડવાથી જેમ કમલિની કરમાઈ જાય તેમ આંખીલ તપથી કરમાઈ ગયેલી સુંદરીને જોતાંજ ભરતના હૃદયમાં ભારે પરિતાપ થઈ આવ્યો. ભરતે સુંદરીને કહ્યું, ખેન, આ શું થયું? તારું લાવણ્ય ક્યાં આડ્યું ગયું? મારા વૈભવવાળા ઘરમાં શું કાંઈ ન્યૂનતા છે? આ

પ્રમાણે કહી ભરતે પોતાના સેવકોને બોલાવ્યા—અરે સેવકો, શું તમે આ સુંદરીને કાંઈ દુઃખ આપો છો? અથવા શું મારા દરબારમાં ધાન્ય નથી? અથવા પૃથ્વીમાંથી બી ચોરાઈ ગયા છે? આ શું થયું? અરે રસોઈઆઓ કયાં છે? તેઓ શું સારી રસોઈ કરતા નથી? અથવા શું તેઓ વૃથા પગાર ખાય છે? અથવા કાચી પાકી રસોઈ કરી આપી સુંદરીના શરીરને રોગી બનાવ્યું છે? અથવા શું એને ઇચ્છા પ્રમાણે લોજન મળતું નથી. અથવા શું મારા ઘરમાં મેવા મીઠાઈ કે બીજી સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ નથી? અરે સેવકો, જે વાત યથાર્થ હોય તે મારી આગળ કહો. આમાં કોનો અપરાધ છે? તે મને જાણાવવો જોઈએ.

ભરતના આવાં વચન સાંભળી રસોઈઆ બોલ્યા—“સ્વામી, તમારું ઘર કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. તેમાં કોઈ જાતની ન્યૂનતા નથી. પણ જ્યારથી તમે એમને વ્રત લેતાં અટકાવ્યા છે, ત્યારથી એ મહાનુભાવાએ સાધ્વીની પેઠે આંખીલની તપશ્ચર્યા કરવા માંડી છે. અમોએ તેમને વિગય લોજન લેવાનું બહુ બહુ કહ્યું, પણ દૈવવ્રતધારિણી સુંદરીએ લીધું નથી. તેમને એ તપ કરતાં આજે સાઠ હજાર વર્ષ થયા છે. રસોઈઆના આવાં વચન સાંભળી ભરતના હૃદયમાં ભારે ખેદ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. પછી ભરત પશ્ચાત્તાપ કરતા બોલ્યા—અરે !! આપણને ધિક્કાર છે. આપણે વિષયના નીસામાં ઉન્મત્ત થઈ ગયા છીએ. વિષયાસક્ત થઈ આપણે જરાપણ હિતાહિત જાણતા નથી. અને રાજ્યની ક્ષણ ભંગુર સંપત્તિમાં મોહિત થઈ ગયા છીએ. આ માનવ શરીર કે જેનો ઉપયોગ સારે રસ્તે અને નહારે રસ્તે થઈ શકે છે. ઉત્તમ પ્રાણીઓ આજ શરીરવડે મોક્ષ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે અને લોગલુખ્ધ પ્રાણીઓ આજ શરીરવડે નરકાવાસમાં પડે છે. આધિ, વ્યાધિ, મળ, મૂત્ર, અને પગ્ગીનાથી યુક્ત એવા આ

શરીરમાંથી સુગંધની આશા રાખવી તે પલાંડુના કડકામાંથી સુગંધની આશા રાખવા જેવું છે. અરે વિપયી ભરત ! તેં આ શું કર્યું ? તારી ધર્મી અને પવિત્ર જ્ઞેન મુંદરીને ચારિત્ર દેવામાં નેં શામાટે અંતરાય કર્યો ? તે સતીને સહઅવાર ધન્ય છે. જે-ણીનું ચિત્ત આટલા લાંબા વખત સુધી તપશ્ચર્યામાં તત્પર રહ્યું. હવે એ સાધ્વી ભલે સંયમને ગ્રહણ કરે. આ પ્રમાણે કહી ભરતે મુંદરીને કહ્યું, “પ્રિય જ્ઞેન, તમને અંતરાય કરનાર આ જંધુને અપરાધ તમે ક્ષમા કરજો. હવે જો તમારી ઇચ્છા હોય તો અુશીથી સંયમ ગ્રહણ કરો અને આપણા તીર્થંકર કુળને દીપાવો.” ચક્રવર્તી આ પ્રમાણે કહેતા હતા, ત્યાં વનપાળે આવી જખર આપ્યા કે, “શ્રી ઋષભ દેવ પ્રભુ અયોધ્યા નગરીની બાહર સમવસર્યા છે.” આ સમાચારરૂપ પૂર્ણચંદ્રથી ભરત અને મુંદરીના હૃદયનો હર્ષરૂપ સમુદ્ર ઉછળવા લાગ્યો. જંને બ્રાતા અને ભગિના પરિવારસહિત પ્રભુને વંદના કરવા ગયા. આદિનાથના સુખથી ઉપદેશ વાણી સાંભળી પ્રસન્નથયેલા ચક્રવર્તીએ અંજલિ ભેટી કહ્યું—

“લગવન, મેં આ મુંદરીને ચારિત્ર લેતાં અટકાવી અંતરાય કર્યો; તેથી મને મહાપાપ લાગેલું છે; કારણકે, મેં ખહુ આરંભ કરાવેલો છે.” આ પ્રમાણે કહી તેણે પુનઃ મુંદરીની ક્ષમા માગી, એટલે મુંદરી વિનયથી બોલી—જંધુ, પરિતાપ કરો નહીં. મારો આટલો કાળ દીક્ષા લીધા વિના ગયો, તે મારા કર્મનો વિલાસ છે. પછી સતી મુંદરીએ ભરતની આજ્ઞા લઈ પોતાના પૂર્વ પિતા ઋષભદેવ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. મુંદરીએ ચારિત્ર લઈ પૂર્વના કરતાં વિશેષ તપસ્યા કરી પોતાના શુદ્ધ ચારિત્રને અજગરબુંદ હતું. સતી મુંદરીએ પોતાના ચારિત્રના જીવનમાં મારા સુકૃતો કર્યા હતા. શેહેરે શેહેર અને ગામે ગામ વિહાર

કરી ઘણી શ્રાવિકાઓને તેણીએ સારો યોગ આપ્યો હતો. શ્રાવક-
પ્રબંતની માતાઓને વિદ્યાદાન અપાવી તેણીએ શ્રાવકસંસારની
ઉત્તમ સુધારણા કરી હતી. આથી જગતમાં સુંદરીનું ચરિત્ર
સર્વ રીતે પ્રશંસા પાત્ર ગન્યું હતું. એ મહાસતીનું ઉત્ત્વળ
યશ આદિનાથ પ્રભુના પવિત્ર ચરિત્રની સાથે આ વિશ્વમાં ઉચ્ચ
સ્વરે ગવાયું હતું. ભારતવર્ષની આર્ય જૈન પ્રબંત ઉચ્ચ સ્વરે
કહેતી કે, “ધર્મચક્રીની પવિત્ર પુત્રી અને ચક્રવર્તીની સુંદર
ભગિની સુંદરી વિશ્વની સમગ્ર જૈન સુંદરીઓને દ્રષ્ટાંતરૂપ છે.
સતી સુંદરી દાનથી, શીળથી, તપથી અને ભાવથી ખરેખરી
સુંદરી છે.”

ધન્ય છે, એ ભગવત્પુત્રી, સર્વસતીશિરોમણિ, મહાસતી
સુંદરીને.

इकिमल्ली

આ મહાસતી દારિકાના અધિપતિ કૃષ્ણવાસુદેવની પત્ની ધાય છે. કૃષ્ણની સર્વ પત્નીઓમાં તે મુખ્ય ગણાતી હતી. કુંદનપુરના રાજા ભીમકની તે પુત્રી હતી. પોતાના પિતા ભીમકને ઘેર રહી તેણીએ સારી કેળવણી મેળવી હતી. ઇકિમल्ली જ્યારે યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે ભરતખંડના અનેક રાજાઓએ તેણી ની માગણી કરી હતી, પણ તે સતી દારિકાના સમર્થ રાજા કૃષ્ણને શુદ્ધ પ્રેમથી વરી હતી. ઇકિમल्लीમાં સદ્ગુણોની સાથે સૌંદર્ય પણ અનુપમ હતું. ધર્મ, નીતિ અને સદાચાર ઉપર તેની પ્રીતિ ઘણી હતી.

દારિકાપતિ કૃષ્ણના અંતઃપુરમાં ઇકિમल्लीની સારી પ્રતિષ્ઠા હતી. તેણીના કેટલાંએક સદ્ગુણોથી કૃષ્ણવાસુદેવ તેની ઉપર ઘણા રાગી બન્યા હતા. કૃષ્ણના પ્રેમથી પ્રસન્ન રહેનારી સતી ઇકિમल्लीએ ત્રિખંડપતિ વાસુદેવના શ્રાવકસંસારને અનુપમ બનાવ્યો હતો. તે હમેશાં નિયમ પ્રમાણે ધર્મચરણ કરી પોતાના સતીવ્રતને દીપાવતી હતી.

સતી ઇકિમल्लीને સત્યભાસા નામે એક સપત્ની હતી. તેની ઉપર પણ કૃષ્ણની સારી પ્રીતિ હતી તેથી તે ઘણીવાર સતી રૂ-

કિમણી સાથે હરીફાઈ કરતી અને તેમાં પોતાનો વિજય મેળવવાની ઉત્કંઠા રાખતી હતી. સતી કિમણીને એક વખતે એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે “ જાણે પોતે એક લાખો વૃષભ વાળા વિમાનમાં બેઠી છે.” આ સ્વપ્નાની વાત તેણીએ પોતાના પતિ કૃષ્ણને જણાવી. કૃષ્ણે દીર્ઘ વિચાર કરી પોતાની પ્રિયાને કહ્યું, “ પ્રિયતમે, આ સ્વપ્ન ઉપરથી જણાય છે કે, તને એક પરાકર્મી પુત્ર થશે,” કૃષ્ણના આવાં વચન સાંભળી કિમણી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગઈ અને ત્યારથી તે ઉત્તમ આશામાં રહી આનંદથી દિવસ નિર્ગમન કરવા લાગી—

જ્યારે કૃષ્ણે સ્વપ્નાના ફળની વાત કિમણીને કહી હતી, ત્યારે કોઈ દામી તે વાત સાંભળી ગઈ હતી. તે અજ્ઞાન સ્ત્રીસ્વભાવને લઈને બીજાને કલહ કરાવવામાં ઉત્સુક હતી, તેથી તેણીએ આવી એ બધી વાત સત્યભામાને કહી દીધી. સત્યભામાનો સ્વભાવ ઇર્ષ્યાળુ હતો. તેણીના હૃદયને એ વાર્તા ગંભી નહીં એટલે તે તરત કૃષ્ણની પાસે આવી અને તેણીએ કૃષ્ણને કહ્યું, “ સ્વામી, મેં આજે સ્વપ્નામાં ઐરાવત હસ્તી જોયો.” ચતુર કૃષ્ણ તેણીની ચેષ્ટા ઉપરથી જાણી ગયા કે, “ આ સત્યભામા સપત્નીની ઇર્ષ્યાથી અસત્ય બોલે છે.” પછી કૃષ્ણે હસતાં હસતાં કહ્યું—“ પ્રિયા, તમે સ્ત્રીકેળવણી લીધી છે, પણ તે કેળવણીનું ફળ તમને હજી પ્રાપ્ત થયું નથી. ક્લેશભૂત થયેલી કેળવણી સ્ત્રીઓના નીતિમાર્ગને સુધારનારી અને દુર્ગુણ તથા દુરાચારને દૂર કરનારી છે. કેળવણી લીધા છતાં પણ જો સ્ત્રી દુર્ગુણી અને દુરાચારી રહે તો પછી તે કેળવણી બકરીના ગળાના સ્તનની જેમ નિષ્ફળ છે. સત્યભામા આશ્લેષ કરી બોલી—“ સ્વામી, આ શું કહો છો ? મેં મારા પિતાને ઘેર રહી સારી કેળવણી લીધી છે. લેખન, વાંચન અને મનન વગેરેથી ઉત્તમ પ્રકારનું શિક્ષણ મને પ્રાપ્ત થયું છે. અમારા કુળમાં

કોઈપણ અજ્ઞાન સ્ત્રી રહેતી નથી. બાળ, યુવાન અને વૃદ્ધ તમામ સ્ત્રીઓ વિદ્યાદેવીની ઉપાસના કરનારી અને તેથી સ્ત્રીજીવનની પૂર્ણ રીતે સાર્થકતા કરનારી થાય છે. પ્રાણનાથ, તમે વધારે પડતું કહો છો. આપ મારા શિરછત્ર થયા એટલે આપને વધારે શું કહું, કારણકે, અમરા કુળની કાંતાઓને અભણ કે અજ્ઞાન કહેવામાં આવે તે મોટામાં મોટી ગાળ છે. સ્વામી, મને બીજું ગમે. તેમ કહો પણ કેળવણી વગરની અભણ કે અજ્ઞાન—એમ કદિ પણ કહેશો નહીં.” સત્યભામાના આવા આશ્વેષવચન સાંભળી કૃષ્ણ બોલ્યા—“ પ્રિયા ! મેં તમને અભણ કે અજ્ઞાન કહેલ નથી. મેં તો એમ કહ્યું છે કે, કેળવણી લઈને તમે આવું વિપરીત વર્તન કરો, એ તમને છાજતું નથી.” સત્યભામાએ શેષાવિષ્ટ થઈ કહ્યું, પ્રાણનાથ, મેં તેવું વિપરીત વર્તન શું કર્યું છે? મેં સ્વમાની વાત કહી તેમાં વિપરીત વર્તન શું આવ્યું? કૃષ્ણે હસતાં હસતાં કહ્યું, “સુંદરી, નાખુશ થા નહીં. તેં કહેલી સ્વમાની વાત તદ્દન ખોટી છે. તમારી શોધ્ય રૂકિમણીના સ્વમની વાત સાંભળીને તેં આ વાત જણાવી છે. કેળવણી પામેલી સ્ત્રીએ બીજાના ઉત્કર્ષ તરફ ઈર્ષ્યા રાખવી ન જોઈએ.”

સત્યભામા પોતાના હૃદયની વાત પતિના જણાવવામાં આવી એવું ધારી જરા શાંત થઈને બોલી—“ સ્વામી, જ્યારે આપના હૃદયમાં શંકા થઈ તો હવે મારે તે વિષે વધારે કહેવું ઉચિત નથી. તથાપિ હું ખાત્રીથી કહું છું કે, મારા સ્વમાની વાત અસત્ય નહીં થાય.”

આ વખતે સતી રૂકિમણી અને સત્યભામાની વચ્ચે ઘણો વાદ વિવાદ થયો હતો. છેવટે સત્યભામાએ કહ્યું હતું કે, “ જો નો પુત્ર પ્રથમ વિવાહિત થાય તેણીને બીજાએ પોતાના મસ્તક ઉપરની વેળી છેદી આપવી.” આ વાંતના બંનેએ સાક્ષી રાખ્યા.

દેવયોગે તે જાનેને ગર્ભ રહ્યો હતો. અનુક્રમે રૂકિમણીને પ્રથમ પુત્ર અવતર્યો અને તે ઉદ્યોતકારક હોવાથી તેનું નામ પ્રદ્યુમ્ન પાડ્યું હતું. પાછળથી સત્યભામાને પુત્ર પ્રસવેલો તેનું નામ ભાનુ પાડ્યું હતું.

સતી રૂકિમણીના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નને ધૂમકેતુ નામનો કોઈ દેવતા ગ્રંથ રીતે હરી ગયો હતો અને તે જાળકને વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર આવેલી ટંકશિલા ઉપર મુકીને તે ત્યાંથી આવ્યો ગયો હતો. અનાથ થઈ પડેલો તે જાળક કાલસંવર નામના કોઈ વિદ્યાધરના જોવામાં આવતાં તે તેને પોતાને ઘેર લઈ ગયો અને તેણે કનક-માળા નામની પોતાની સ્ત્રીને પુત્ર તરીકે રાખવાને આજ્ઞા આપ્યો હતો.

પ્રદ્યુમ્નનું હરણ થવાથી દ્વારિકામાં રૂકિમણીને ભારે દુઃખ ઉત્પન્ન થયું હતું. પોતાની પ્રિયાનું દુઃખ જોઈ દ્વારિકાપતિ કૃષ્ણને પણ પરિતાપ થયો હતો. તેમણે તેને માટે ઘણી શોધ કરી પણ કોઈ રીતે પ્રદ્યુમ્નનો પત્તો લાગ્યો ન હતો. તેવામાં સીમંધર સ્વામીની પાસેથી પ્રદ્યુમ્નના હરણની વાત જાણી નારદમુનિ કૃષ્ણની પાસે આવ્યા અને તેમણે તે બધી વાત કૃષ્ણને જણાવી. તેપછી નારદે રૂકિમણીને કહ્યું કે, “સાધ્વી, તમારે આ પુત્રના વિયોગનું કારણ સાંભળવા જેવું છે, તમે પૂર્વભવે કોઈ મોરલીના ઇંડા કંકુવાળા કરી મૂકી રાખ્યાં, તે સોળપોહોર સુધી એમને એમ રહેવા દીધાં પછી તમને દયા આવી એટલે તે ધોઈ નાખ્યાં એટલે મોરલીએ પોતાનાં ઇંડાં એાળખ્યાં અને તે બહુ હર્ષ પામી. હે રૂકિમણી, આવાં વિયોગ કર્મ કરાવવાથી તને પણ તારા પુત્રનો સોળવર્ષ સુધી વિયોગ રહેશે. નારદના આ વચન સાંભળી સતી રૂકિમણીને પોતાના પુત્રને પુનઃ મળવાની આશા બંધાઈ હતી.

વિદ્યાધર કાલસંવરને ઘેર ઉછરતો પ્રદ્યુમ્ન જ્યારે યુવાન થયો, ત્યારે તેનામાં યૌવાન વયને લીધે ઘણું સૌંદર્ય ખીલી

નીકડ્યું હતું અને તેથી તેને પુત્રવત્ ગણી ઉછેરનારી કનકમાળા તેના ઉપર મોહ પામી હતી. કામાતુર થયેલી કનકમાળાએ પ્રદ્યુમ્નની આગળ પોતાની ઇચ્છા જણાવતાં પ્રદ્યુમ્ને ‘પોતે તેણીના પુત્ર છે’ એવું ધારી તે વાત ધિક્કારી કાઢી એટલે કનકમાળાએ “પ્રદ્યુમ્ન કોણ છે અને કોનો પુત્ર છે?” એ ખરી વાત તેની આગળ વિસ્તારથી જણાવી હતી. તે વાત સાંભળી પ્રદ્યુમ્ન ધણો આશ્ચર્ય પામ્યો હતો. તથાપિ સતી પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન કનકમાલાને પોતાને ઉછેરનાર માતા જાણી તેની અયોગ્ય માગણી સ્વીકારતો ન હતો. વિષયાંધ ‘થયેલી કનકમાળાએ પ્રદ્યુમ્નને ગૌરી અને પ્રજાસિ નામની બે વિદ્યા આપવાની લાલચ અતાવી ત્યારે ચતુર પ્રદ્યુમ્ને પોતાના હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “કનકમાળા વિષયાંધ ધધ છે, તેણી મને મનુષ્ય લોકમાં ઉપયોગી બે વિદ્યાઓ આપે છે, તે વિદ્યા પેહેલાં બહુણ કરી લેવી પણ તેણીની સાથે અનીતિથી ચાલવું નહીં. કદિ વિષયમાં લોલુપ થયેલી અજ્ઞાન લલના ગમે તેવું અકૃત્ય કરવા તૈયાર થાય પણ મારા જેવા કુલીન પુરૂષે તેમ કરવા તૈયાર થવું ન જોઈએ.” આવું વિચારી સુંદર પ્રદ્યુમ્ન કુમારે કનકમાળાને કહ્યું “માતા, તમે મારાં પૂર્ણ ઉપકારી છો. ઉપકારી માતાની ઇચ્છા પુત્રે પૂરી કરવી જોઈએ, પણ અત્યારે હું લાચાર છું. અમુક સમય સુધી મેં બ્રહ્મચર્ય રાખવાનો નિયમ કર્યો છે, તેથી તમે અત્યારે મને તે વિદ્યા આપો. ત્યારે અવસર આવશે ત્યારે આ આજ્ઞાધીન પુત્ર તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરશે.” પ્રદ્યુમ્નના આવાં વચન સાંભળી કનકમાળાના મનમાં જરા આશા બાધાણી હતી. પછી તેણીએ પોતાની બંને વિદ્યાઓ પ્રદ્યુમ્ન કુમારને આપી અને તે સાધવાના પ્રયોગનો વિધિ બતાવ્યો. પ્રદ્યુમ્ન વિદ્યાઓને સાધી તૈયાર થયો એટલે મોહિત કનકમાળાએ પ્રદ્યુમ્નને પુનઃ પ્રાર્થના કરી—પ્રદ્યુમ્ન, હવે તું મારી ઇચ્છા પૂરી કર્ય અને તારા કહેલા વચન ખરા પાડ્ય, ત્યારે

કનકમાળાની આવી અનુચિત પ્રાર્થના પુનઃ થઈ એટલે પ્રદ્યુમ્ને વિચાર કર્યો કે, “હવે તેણીને નીતિબોધના વચ્ચનોથી સમન્તવવી જોઈએ.” આવું ધારી ચતુર પ્રદ્યુમ્ન લાગણી સાથે બોલ્યો—
 “માતા, તમે કહ્યું તે બરાબર છે, મારે મારા વચન પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, પણ મારે તમને એટલુંજ પુછવાનું છે કે, “તમારો મારી ઉપર કેવો પ્રેમ છે? તે કહો. કનકમાળા પ્રસન્ન મુખે બોલી—
 “હાલા, તારી ઉપર મારો જે પ્રેમ છે, તે મારાથી મુખે કહી શકાય તેવો નથી. તારી ઉપરના પ્રેમનું સ્વરૂપ મારું શુદ્ધ હૃદયજ નજીવું છે. તે અકથ્ય અને અવર્ણનીય છે. પ્રિય, આ કનકમાળા હમેશાં તારું શુભ ચિંતન કર્યા કરે છે. અને તારે મુખે સુખ અને તારે હૃઃખે દુઃખ માને છે.”

કનકમાળાનાં આવાં વચન સાંભળી યુક્તિબાજ પ્રદ્યુમ્ન બોલ્યો, માતા જ્યારે તમે મારી ઉપર આવો દિવ્ય પ્રેમ ધારણ કરો છો અને મારે મુખે સુખી અને મારે હૃઃખે દુઃખી થવા ઇચ્છો છો, તો હવે મારે એટલુંજ કહેવાનું છે કે, તમે આવી અનુચિત પ્રાર્થના કરો નહિ. તમે મારી યોષક અને પાલક માતા છો. અને માતાની સાથે જેને ભક્તારનો સંબંધ થાય તેને નરક ગતિમાં જવું પડે છે. જ્યારે મારે નરકમાં જવું પડે તો ત્યાં મારે અનેક જાતની વેદના ભોગવવી પડે. જેથી હું ઘણોજ દુઃખી થાઉં. માતા, તમારો મારી ઉપર ઘણો પ્રેમ છે અને તમે મને સુખી કરવા ઇચ્છો છો, તેથી તમારે મારા દુઃખનું કારણ ન થવું જોઈએ.

પ્રદ્યુમ્નના આવાં વચન સાંભળી કનકમાળા ક્ષણવાર વિચારમાં પડી પણ કામને વશ હોવાથી તેણીના હૃદયમાં તે વાત રૂચિકર થઈ નહીં. કનકમાળાને વિચારમાં પડેલી જોઈ પ્રદ્યુમ્ને ફરી વાર કહ્યું, જનની, તમારી મુખમુદ્રા ઉપરથી જણાય છે કે, તમે તમારા વિચાર ફેરવ્યા હશે. માતા, વળી તમારે બીજો પણ વિચાર કરવા-

નો છે. તમે એક પ્રખ્યાત વિદ્યાધરનાં પત્ની છો. તમારા હૃદયમાં કે-
ળવણીએ વાસ કરેલો છે કેળવણી પામેલી કાંતા કદિ પણ દુરાચાર
સેવતી નથી. તે પોતાના વિવાહિત પતિને ઇષ્ટદેવની જેમ માને છે,
પતિની દરેક આજ્ઞા મસ્તક પર ચડાવે અને શુદ્ધ મન, વચન અને
કાર્યથી પતિને સેવે છે.

પ્રદ્યુમ્નના આ વચનોએ પણ તેણીના હૃદય ઉપર જરા પણ
અસર કરી નહીં. તેણી વારંવાર હઠ કરીને તેવી અનુચિત પ્રાર્થ-
ના કરવા લાગી. તેવામાં કનકમાળાના પુત્રો ત્યાં આવી ચડ્યા અને
તેમને પ્રદ્યુમ્નની સાથે યુદ્ધ થયું હતું. તે પછી કાળસંવર પણ ત્યાં
આવી ચડ્યો. તેણે પણ પ્રદ્યુમ્નની સાથે યુદ્ધ કરવા માંડ્યું હતું.
છેવટે રણવીર પ્રદ્યુમ્ને એ વિદ્યાઓના અળથી તેઓને હરાવી દીધા
હતા. આ અરસામાં નારદમુનિ ત્યાં આવી ચડ્યા હતા અને તેણે
પ્રદ્યુમ્નને તેના પાસે માતા પિતાનાં નામ આપ્યા હતા. તે પછી
તેમણે વિશેષમાં જણાવ્યું કે, “કુમાર પ્રદ્યુમ્ન તારે સત્યભામા
નામે એક સાવકી માતા છે, તેનાથી ભાનુ નામે એક પુત્ર થયો છે.
નારી માતાને અને સત્યભામાને પૂર્વે શરત થઈ છે કે, “જેનો
પુત્ર પ્રથમ પરણે તેણીએ પોતાની વેણી તેની માતાને આપવી.”
તે પ્રમાણે જો એ સત્યભામાનો પુત્ર પ્રથમ પરણશે તો નારી
માતાને પોતાની કેશવેણી સત્યભામાને આપવી પડશે, આથી તું
પુત્ર છતાં તારી માતા મરણ પામશે.

નારદના આવાં વચન સાંભળી પ્રદ્યુમ્ન પોતાની વિદ્યાના અળથી
એક વિમાન રચી નારદ સંહિત દ્વારકામાં આવ્યો હતો. દ્વારકાની
બાહર આવેલા એક ઉદ્યાનમાં કિતરી બીજે વેપ લઈ પોતે નગ-
રમાં ગયો, ત્યાં સત્યભામાના પુત્ર ભાનુના વિવાદની ધામધૂમ થતી
તેના જોવામાં આવી હતી. તે વખતે, તેણે વિદ્યાના અળથી કન્યાનું દ-
રણ કરી તેણીને નારદની પાસે ઉદ્યાનમાં મોકી હતી. તે પછી કૃષ્ણના
J ૬—૨૮

તે ઉદ્યાનને તેણે ઉજડ કરી નાખ્યું હતું. તે પછી બધા જલા-
શયો શોષવી નાખ્યા અને લાનુકુમારના વિવાહને માટે એકઠી
કરેલી સામગ્રી તેણે અદૃશ્ય કરી હતી. પછી તે બ્રાહ્મણનો વેષ
લઈ વેદના મંત્ર બોલતો બોલતો તે સત્યભામાના મેહેલ આ-
ગળ આવ્યો હતો. તે વખતે સત્યભામાની કુખ્જ દાસી તેની
આગળ ધઈ પ્રસાર થતી હતી, તેણીને તેણે મુદ્રિના ઘાથી પાંસરી
કરી હતી. એટલે તે દાસી તેને સત્યભામાની આગળ લઈ ગઈ
અને તેની પાસે તે ચમત્કારી વાર્તા કહી હતી. તે બ્રાહ્મણનો
ચમત્કાર જોઈ સત્યભામાએ તેને પ્રાર્થના કરી કે, “મહાનુભાવ,
મને રૂકિમણીથી વિશેષ સ્વરૂપવાન કરો.” તેણીની એવી પ્રાર્થનાથી
તે અવસરનો લાભ લેવા પ્રદ્યુમ્ને તેણીને જણાવ્યું હતું કે, “તમે
મસ્તક મુંડાવી જીર્ણ વસ્ત્ર પહેરી તમારી કુળદેવી પાસે તે વિદ્યાનો
મંત્ર જપો.” તે ઉપરથી રૂપની લાલચુ એવી સત્યભામાએ તે
પ્રમાણે કર્યું, એટલે પ્રદ્યુમ્ને તેના ઘરમાંથી વિવાહની સર્વ વસ્તુ
વિનષ્ટ કરી દીધી હતી.

આ પ્રમાણે પોતાની ધારણા પાર પાડી પ્રદ્યુમ્ન બાળમુનિ-
નો વેષ લઈ પોતાની સત્યમાતા રૂકિમણીને મેહેલ ગયો હતો.
ધર્મની આસ્તાવાળી રૂકિમણી તે બાળ મુનિને માટે ઘરમાં આ-
સન લેવા ગઈ, તેવામાં ત્યાં રહેલા કૃષ્ણના સિંહાસન ઉપર પ્રદ્યુમ્ન
મુનિરૂપે બેસી ગયો હતો. રૂકિમણી આવીને જુવે છે, ત્યાં
બાળમુનિ કૃષ્ણના સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થયેલા જોવામાં
આવ્યા. તે જોઈ રૂકિમણી આશ્ચર્ય પામી ગઈ. અને તે બોલી
—“મહારાજ, આ દારિકાપતિ કૃષ્ણનું સિંહાસન છે; તે ઉપર
કૃષ્ણ અથવા કૃષ્ણના પુત્ર સિવાય બીજાને દેવતાઓ બેસવા દેતા
નથી. તો આપ શી રીતે બેસી શક્યા ?” મુનિવેશ ધારી પ્રદ્યુમ્ન
બોલ્યો—“ભદ્રે, મારી તપસ્યાનું બળ અધિક છે; તેથી હું ગમે

તે કાર્ય કરી શકું તેમ છું. હું અહીં સોળ વર્ષને અંતે પારણું કરવા આવ્યો છું; માટે હવે મને પારણું કરાવો. જે તમારી પારણું કરાવવાની ઇચ્છા ન હોય તો હું સત્યભામાને ઘેર જાઉં.” રૂકિમણી બોલી—

“મહાનુભાવ, હું આપને પારણું કરવાની ના કહેતી નથી. આપને હમણાંજ પારણું કરાવીશ, કારણકે, આપની સેવાથી માફ દુઃખ દૂર થઈ જશે.” બાળમુનિએ કહ્યું, “તમારે શું દુઃખ છે?” રૂકિમણીએ કહ્યું, “મહારાજ, મને પુત્રનો વિયોગ થયેલો છે અને તે મારા મનને સતત પરિતાપ કરે છે.” તે વખતે પ્રદ્યુમ્ન બોલ્યો—“બાઈ, જેવી રીતે તમારે પુત્રનો વિયોગ છે, તેવી રીતે મારે પણ માતાનો વિયોગ છે. તેનો ખેદ શામાટે કરો છો? તમારો પુત્ર ક્યાં ગયો છે?” પ્રદ્યુમ્નનો આવો પ્રશ્ન સાંભળી રૂકિમણીએ પોતાના પુત્ર વિષે બનેલો સર્વ વૃત્તાંત તેને કહી સંભળાવ્યો હતો. જે સાંભળી પ્રદ્યુમ્નના હૃદયમાં પોતાની માતા વિષેની ખૂંદી ખોતી થઈ હતી. પછી રૂકિમણીએ જણાવ્યું, મહાનુભાવ, પુત્રના વિયોગથી પીડિત થઈને મેં કુળદેવીની આરાધના કરી એ ઉપરથી કુળદેવીએ મને કહ્યું હતું કે, “તારો પુત્ર સોળ વર્ષ પાછો આવશે.” મુનિરાજ, આજે તેને સોળ વર્ષ થઈ ગયાં છે, તોપણ પુત્ર હજી આવ્યો નહીં; તેથી આપ જાણી છો માટે કૃપા કરી જણાવો કે, મારો પુત્ર ક્યારે આવશે? સતીના આવા વચન સાંભળી ચતુર પ્રદ્યુમ્ને કહ્યું, “બાઈ, આપણાં નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, સુખની ઇચ્છા રાખનારા પ્રાણીઓએ ગુરૂ પાસે, પિતા પાસે, દેવ પાસે કે રાજા પાસે ખાલી હાથે જવું નહીં, તો તમે મને કાંઈ આપો.” રૂકિમણી બોલી—“આપની શી ઇચ્છા છે?” બાળમુનિએ કહ્યું, મને કુષ્ઠ લાગી છે, માટે ભોજન આપો. પછી રૂકિમણીએ તેને ક્ષીર ભોજન આપ્યું. તે ક્ષણમાં બાઈ ગયો પછી દુષ્ણ-

ને માટે કરી રાખેલા મોદક માગ્યા. ત્યારે રૂકિમણીએ કહ્યું કે, કૃષ્ણને માટે કરી રાખેલાં મોદક ખીજને અપાય નહીં, કારણકે, તે પચાવી શકાય તેવા નથી. મુનિ બોલ્યા—“મને એક મોદક તો આપો. તપસ્વીને શું ન પને? પછી રૂકિમણીએ તેને એક મોદક આપ્યો. તે ખાધા પછી પ્રદ્યુમ્ને ખીજ મોદક માગ્યા. રૂકિમણી જેમ જેમ તેને આપતી ગઈ તેમ તેમ તે વિદ્યાના બળથી ખાઈ ગયો. હૃદયમાં અતિશય આશ્ચર્ય પામેલી રૂકિમણી બોલી—“અહો મુનિ! તમે તો બહુ બળવાન લાગો છો. આટલા આટલા મોદકોથી પણ તમારી ક્ષુધા શાંત થતી નથી.” એ શું?

અહીં સત્યભામાના મેહેલમાં શું બન્યું ! તે જાણવા જેવું છે. રૂકિમણીનાથી વિશેષ રૂળ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતી સત્યભામા મસ્તક મુંડાવી મંત્રનો જાપ કરતી હતી, ત્યાં એક સેવકે આવી નિવેદન કર્યું કે, “કોઈ દેવ, દાનવ કે પુરૂષ આવી આપણા બાગ સૂકવી નાખ્યો છે. અને ગામના જળ પણ શોષવી નાખ્યા છે. વિવાહની સર્વ સામગ્રી વિનષ્ટ કરી દીધી છે. ભાનુકુમારને વરઘોડામાં અશ્વ ઉપરથી પાડી નાખ્યા છે અને લોકોમાં હસાહસ થઈ રહી છે.” આટલું સેવક બોલી રહ્યો ત્યાં ખીજને આવી કહ્યું કે, “બાઈ, ભાનુકુમારને પરણવા આવેલી કન્યાને કોઈ હરી ગયું છે.” આ સાંભળી ક્રોધાતુર થયેલી સત્યભામાએ પોતાની દાસીને હાથમાં પાત્ર આપીને રૂકિમણીને ઘેરથી રૂકિમણીના કેશ લઈ આવવાનું કહ્યું, ત્યાં દાસી ગઈ એટલે તેણીના જ વાળથી પેલા બાળમુનિએ પાત્ર ભરી દીધું; પણ દાસીને બળર પડી કે, પોતાના જ વાળ પેલાએ લઈ લીધા છે. તે તો લઈને ગઈ પણ સત્યભામા તેણીને મુંડેલી જોઈ, બહુ ખેદ પામી. પછી તેણીએ કૃષ્ણને કહ્યું—“હવે તમે અમારી શરત પ્રમાણે રૂકિમણીના કેશ મને આપો.” કૃષ્ણે કહ્યું, પણ તારાજ કેશ તારા મસ્તક ઉપર નથી તે શું ?

સત્યભામાએ કહ્યું, એવી હાંસી રહેવા દો.” તે ઉપરથી કૃષ્ણે પોતાના લાઇ બજારને રૂકિમણીને ત્યાં કેશ લેવાને મોકલ્યા. તેને જોઇ પ્રદ્યુમ્ને કૃષ્ણનું રૂપ કયું, તે દેખી લગ્ન પાત્રી બજારને પાછા વળ્યા અને સભામાં આવી કૃષ્ણને દેખીને બોલ્યા. “લાઇ, તમે એ રૂપ કરીને એક રૂપે ત્યાં રહ્યા ને ત્યાં મને શા વાસ્તે મોકલ્યો? મારા લાલી રૂકિમણી પણ શરમાઇ ગયા.” ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું, ભાઈ! આ શું બોલો છો? હું તો ત્યાં ગયોજ નથી, એ કેમ બને? તે સાંભળી સત્યભામા રીસ કરીને બોલ્યા— “સ્વામી, એ બધા તમારા કર્તવ્ય છે.” એ ઉપરથી વિલક્ષ્મ થયેલા કૃષ્ણ રૂકિમણીને ત્યાં આવ્યા, ત્યાં તો રૂકિમણી પોતાના પુત્રનો સમાગમ હજી નહીં થવાથી ખેદ પામતી હતી. તેવામાં ત્યાં અચાનક નારદમુનિ આવ્યા અને તેમણે કૃષ્ણ તથા રૂકિમણીને પહોંચી જોઈ હમણાં કૃષ્ણનું રૂપ કયું હતું અને જે વળી અત્યારે બાળમુનિના વેષમાં છે, તે આ આપનોજ મહાલખ્મિવાન પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન છે.” તેટલામાં તો પ્રદ્યુમ્ન પણ સત્વર આવીને માતા-પિતાના ચરણમાં નમ્યો ને કહેવા લાગ્યો કે, “હું અ.પનો પુત્ર છું. પછી તેણે અંજળિ ભેડીને જણાવ્યું કે, હું માતાપિતા, ત્યાંસુધી હું આપની પાસે સ્વજન તથા સંબંધી વર્ગની સમક્ષ કોઈ પણ ચમત્કાર ન બતાવું, ત્યાંસુધી તમારે મરું ને રૂપ કોઈને કહેવું નહીં.” પછી માતાએ પુત્રને આલિંગન અને કહ્યું, વત્સ, હું તારા આગમની વાત કોઈને નહીં કહું. પછી ને વત્સ પ્રદ્યુમ્ન કૃષ્ણ ન જોઈ તેમ રૂકિમણીને રથમાં બેસાડીને ત્યાંથી ચાલ્યો હતો. નગર બહાર જઈ તેણે શંખનો નાદની સર્વ ચાદવોને ફોલ પમાડ્યો. તેના શંખનો શંખ સાંભળીને માતા-પિતા એકઠા થઈ ગયા. તે વખતે એ મહાવીર બોલ્યો, “હું આ રૂકિમણીને હરી જાઉં છું. કૃષ્ણને શક્તિ નથી તેથીનું

રક્ષણ કરવા આવે હું એકલો યુદ્ધ કરવાને સમર્થ છું. એટલુંજ નહીં પણ હું સમુદ્રના જળયુક્ત વી નાણું છું અને અગ્નિને પી જાઉં છું, વર્ષા ભયંકર સૂર્યને પકડવાની અને મોટા પર્વતોને અળાય-માન કરવાની મારામાં શક્તિ છે.”

જ્યારે પ્રદ્યુમ્ન આ પ્રમાણે બોલતો બોલતો નગરીની બાહર નીકળ્યો; તે વાત કૃષ્ણના જાણવામાં આવી એટલે કૃષ્ણ ત્યાં દોડી આવ્યા. અને પ્રદ્યુમ્નની માયાથી મોહિત થઈને બોલ્યા—“અરે હર્ષુદિ, તું મરવાને કેમ તત્પર થયો છે” ? એમ કહી કૃષ્ણ મોટા સૈન્યની સાથે તેની ઉપર તુટી પડ્યા અને પ્રદ્યુમ્નની ઉપર મોટો મારો ચલાવવા લાગ્યા. પણ પ્રદ્યુમ્ને વિદ્યાના જળથી કૃષ્ણના સૈન્યને ક્ષણમાં હરાવી દીધું હતું. પછી જેમ મોટા ગજે-દ્રને દાંત વગરનો કરે તેમ તેણે કૃષ્ણને શસ્ત્રરહિત કરી દીધા. તે જોઈ કૃષ્ણ વિલક્ષ થઈ ગયા અને હૃદયમાં ભારે ખેદ કરવા લાગ્યા. ત્યાં નારદમુનિ આવી તેમને કહેવા લાગ્યા—“હે કૃષ્ણ, આ તમારો પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન છે. નિઃસંદેહ થાયો. સિંહનો પુત્ર સિંહના જેવોજ હોય છે. તે સાંભળતાંજ કૃષ્ણે પોતાના હૃથીઆર છોડી દીધા અને પ્રદ્યુમ્નને પ્રેમથી આલિંગન કર્યું. પ્રદ્યુમ્ને પણ પિતાને પ્રણામ કરી ક્ષમા માગી.

સતીપુત્ર પ્રદ્યુમ્નને કૃષ્ણ એક પટ્ટહસ્તી ઉપર બેસારી મોટા ઉત્સવ સાથે દ્વારકામાં લાવ્યા હતા. દ્વારકાવાસી લોકો અને ચાહવો કૃષ્ણનો પુત્ર પાછો આવ્યો. એ વાત જાણી આશ્ચર્ય પામ્યા હતાં. લોકો ઉલટથી પ્રદ્યુમ્નને જોવાને એકઠા થતા હતાં અને સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ શેરીએ શેરીએ શ્રેણીબંધ ઉભી રહી મંગળગીત ગાતી હતી.

આ પ્રસંગે કૃષ્ણ વાસુદેવે ભાટ ચારણોને અંગણિત દાન આપ્યા હતા અને દરેક જિનાલયોમાં યૂજ ભણાવી મોટા ઉત્સવો કરાવ્યા હતા.

આ વખતે દુર્યોધને આવી કહ્યું કે, “કૃષ્ણ, તમારા પુત્ર લા-
નુની સાથે જે મારી પુત્રીનું પાંછિયહણ થવાનું હતું, તેનું હરણ
થયું છે. અદ્યાપિ કેમ કેકાણે તેણીની શોધ લાગતી નથી તો
હવે શું કરવું?” તે સાંભળી કૃષ્ણ જેદ કરવા લાગ્યા, તે ઉપરથી
પિતાને જેદ કરતાં જોઈ પ્રદ્યુમ્ન જોડ્યો—“પિતાંજી, જેદ કરે ન-
હી. હું હુંમણા તેણીને મારી પ્રજાપિ વિદ્યાના બાળથી લાવું છું.”
એમ કહી તેણે સર્વની સમક્ષ તે દુર્યોધનની કન્યા ત્યાં લાવી હા-
જર કરી. તે જોઈ કૃષ્ણ, દુર્યોધન વગેરે બધા જ્ઞાનદાશ્વર્ય થઈ
ગયા. પછી કૃષ્ણે અને દુર્યોધને પ્રદ્યુમ્નને કહ્યું કે, “તું આ ક-
ન્યાની સાથે વિવાહ કર્ય.” તે સાંભળી વિદ્વાન પ્રદ્યુમ્ન જોડ્યો—
પિતાંજી, એ કન્યાનો વિવાહ મારા લાઇ લાનુની સાથેજ થયો
જોઈએ. એ તો મારી વધુ કહેવાય. તેથી તેણીને લાનુની સાથે
પરણાવો. પ્રદ્યુમ્નના આ વચન સાંભળી તેઓએ તે કન્યાને
સત્ય લાંમાના પુત્ર લાનુકુમારની સાથે પરણાવી હતી. બીજા
વિદ્યાધરોએ પ્રદ્યુમ્નનું આવું મહાબળ જોઈ તેને પોતાની રૂપવતી
કન્યાઓ આપી હતી.

સત્યલામાને લીરુક નામે એક પુત્ર થયો હતો. તે સ્વભાવે
ઘણો બીકણ હોવાથી કૃષ્ણના બીજા કુમારો તેને બીવરાવતા હતા.
કૃષ્ણની જન્મવતી નામની સ્ત્રીને શાંબ નામે એક પુત્ર થયો હતો.
તે પુત્ર તેની માતાની બેદરકારીને લઈને બાળવયમાં ઘણો તોફાની
થયો હતો. પુત્ર અને પુત્રીને મોઢે ચડાવી લાડ કરાવતા—એ તેમ-
ને અત્યંત હાનિકારક છે. જે માળાપો એવી નકારી પદ્ધતીથી
પોતાના સંતાનોની સાથે વર્તે છે, તેઓ તે સંતાનના શત્રુરૂપ
થાય છે. કૃષ્ણની સ્ત્રી જન્મવતીને તેનો ખરેખરો અનુભવ થયો
હતો. તેનો પુત્ર શાંબ ત્યાંજે બાળવયનો હતો, ત્યારે એ પુત્ર
મોહિત માતા શાંબને ઘણાજ લાડ કરાવતી હતી. એટલુંજ

નહીં પણ તે પોતાના લાડકવાયા પુત્રનો અવગુણ પોતાના મનમાં જરાપણ લાવતી ન હતી. હવે એમ બન્યું કે, જંબૂવતીનો પુત્ર શાંખ તોફાની હોવાથી સત્યભામાના પુત્ર ભીરૂકને હમેશાં રમતાં રમતાં બહુ બીવરાવતો અને ચીડવતો હતો. તે ઉપરથી સત્યભામા જંબૂવતી પાસે ફરીયાદ કરવા આવી, ત્યારે જંબૂવતીએ પુત્રનો અવગુણ લીધો નહીં અને તેણીએ સત્યભામાને કહ્યું કે, “મારો પુત્ર બહુજ શાંત છે.” પછી સત્યભામાએ તેવાત કૃષ્ણને કહી એટલે કૃષ્ણે જંબૂવતીને કહ્યું કે, “તારો પુત્ર શાંખ તોફાની અને અન્યાયી સંભળાય છે, તે હમેશાં સત્યભામાના પુત્ર ભીરૂકને બીવરાવે છે, તેથી તારે તેને વારવો જોઈએ.” તે ઉપરથી જંબૂવતીએ કૃષ્ણની આગળ પોતાના પુત્રના વળાણ કરવા માંડ્યા અને કહ્યું કે, સત્યભામા ખોટું બોલે છે. મારો પુત્ર તો ડાહ્યો છે. જંબૂવતીનો આવો આગ્રહ જોઈ કૃષ્ણે વિચાર કર્યો કે, આ માતા પોતાના પુત્રને બગાડશે. પુત્ર વા પુત્રીને સાફ નરતું શિક્ષણ માતાથીજ મળે છે. જો આ જંબૂવતી પોતાની આ નોકરી દેવ છોડશે નહીં તો શાંખકુમાર અધમ સ્થિતિમાં આવી પડશે, માટે કોઈ યુક્તિથી જંબૂવતીને પુત્રનો દુરાચાર જાણાવવો જોઈએ.” આવો વિચાર કરી એક વખતે કૃષ્ણે ભરવાડનો વેપ લીધો અને જંબૂવતીને ભરવાડીનો વેપ લેવરાવ્યો અને તેઓ દહીં વેચવાને મિથે બાહર ચાલ્યા. ત્યાં શાંખકુમાર રમતો હતો ત્યાંથી તેઓ પ્રસાર થયા. તે વખતે શાંખકુમારે ભડવાડી રૂપે રહેલી જંબૂવતીને કહ્યું કે, “અરે બાઈ અહીં ચાલ, તારું ગોરમ્મ અમારે લેવું છે.” એમ કહી તે તેણીને ખેંચીને એક શૂન્ય ઘરમાં લઈ ગયો. ત્યાં ગયો એટલે કૃષ્ણ અને જંબૂવતીએ પોતાના સત્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યા. તે જોઈ શાંખકુમારને નાશી ગયો, એટલે કૃષ્ણે જંબૂવતીને કહ્યું, “કેમ

‘યુ’ તારા પુત્રનું હકાપણ? તે કેવો દુર્ગુણી છે? પુત્રીના આ-
 ૧ અવશું નજરે નેયો તોપણ મોહિત માતા જન્મવતીએ તે
 નાનું નહીં. તેણીએ કૃષ્ણને કહ્યું, સ્વામી, એ મારો પુત્ર ભદ્રક
 કે, એ તો અમસ્તો બાળકીડા કરે છે. કૃષ્ણે કહ્યું, “સિંહણ
 પોતાના પુત્રને હમેશાં ભદ્રકજ માને છે. અરે જન્મવતી,
 વિચાર કરી ને. અને આ દુરાચર છોડી દે. તારો આ
 સ્વભાવ તારા પુત્રને અવનતિનું કારણ થઈ પડશે.
 પ્રિયા, તે શ્રીકૃષ્ણવંશી લીધી ન હોય તેમ લાગે છે. કેળવાએલી
 કાંતા પોતાના સંતાનને માટે આવો દુરાચર રાખે નહીં. તું
 તારા પુત્રની પાળક અને પોષક માતા નથી પણ તેની ખરેખર
 શત્રુ છે. તારા જેવી માતાઓના સહવાસમાં ઉછરેલા સંતાનો
 મૂર્ખ, અસાની, દુરાચારી અને વ્યભિચારી થાય છે. કૃષ્ણના
 આ વચનો જન્મવતીના હૃદયમાં સ્થાપિત થયા ન હતા.

ખીજે દિવસે શાંખ હાથમાં લાકડાની ખીલી લઈ ચોકમાં
 ફરતો હતો. તે વખતે કૃષ્ણ ત્યાંથી પ્રસાર થયા એટલે લોકોના
 સાંભળતાં તેણે કહ્યું કે, “જે મારી ગઈ કાલની વાત પ્રગટ કરશે,
 તેના મુખને વિષે આ ખીલી ઘાલીશ.” તે સાંભળી કૃષ્ણને રોષ
 ચડ્યો. પછી તેણે આજ્ઞા કરી તેને દ્વારકાની બાહર કાઢી
 મુક્યો હતો.

શાંખ ગયા પછી પ્રહયુક્ત પણ ભીરૂકને ખીવરાવતો હતો.
 તે ઉપરથી સત્યભામાએ કહ્યું, “જ્યારે હું તને હાથે બાલીને લાવું
 ત્યારે તું આવજે.” એમ કહી તેને નગરીની બાહર કાઢી
 મુકાવ્યો હતો. પછી શાંખ અને પ્રહયુક્ત એકલા મળી રહેતા
 હતા. જ્યારે પોતાની ચોક્યોના પુત્રો નગરીની બાહર ગયા તેથી
 સત્યભામાને ઘણું સંતોષ થયો હતો. તેણીએ પોતાના ભીરૂકને
 નવાણુ કન્યાઓ પસંદાવી હતી. સોમી કન્યા મેળવવાનો તે

પ્રયાસ કરતી હતી. કુમાર પ્રદ્યુમ્ને વિદ્યાના બાળથી જાણ્યું કે, પોતાની અપર માતા ભીરૂકને માટે સોમી કન્યાનો શોધ કરે છે, તે ઉપરથી પોતે વિદ્યાના પ્રભાવે જિતશત્રુ નામે રાંભ થયો અને શાંભને કન્યા રૂપ બનાવ્યો. અને વિદ્યાની શક્તિથી બીજો પરિવાર વિકુવ્યો. પછી સત્યભામાએ પોતાના પુત્ર ભીરૂકને અર્થે જિતશત્રુ રાજની કન્યાની માગણી કરી. તે વખતે જિતશત્રુએ ઠરાવ કર્યો કે, “ જો સત્યભામા મારી પુત્રીને પોતાને હાથે આલીને નગરમાં લઈ જાય અને પાણિગ્રહણ વખતે મારી પુત્રીનો હાથ ભીરૂકના હાથની ઉપર રખાવે તો હું મારી પુત્રી ભીરૂકને આપું.”

સત્યભામાએ સર્વ વાત અંગીકાર કરી. પછી તે કન્યાને પોતે હાથે આલીને નગરમાં લાવી. તે વખતે લોકો વિદ્યાના પ્રભાવથી જિતશત્રુરાજની પુત્રીને ઠેકાણે શાંભને દેખીને તથા સાથે પ્રદ્યુમ્નને પણ જોઈને બોલવા લાગ્યા કે, “ અહો ! જુવો આ સત્યભામા પોતાના પુત્રના વિવાહ સમયે શાંભ અને પ્રદ્યુમ્નને મનાવીને પાછા લાવે છે.” આ પ્રમાણે શાંભ કન્યાના વિકુવેલા વેષમાં સત્યભામાને ઘેર ગયો. ત્યાં વિવાહ સમયે શાંભે ભીરૂકના જમણા હાથ ઉપર પોતાનો ડાબો હાથ મુક્યો અને પેલી કન્યાઓના હાથ પોતાના જમણા હાથથી ગ્રહણ કર્યા, તે કાળે વિધિ પ્રમાણે અગ્નિની આસપાસ ફેરા ફરી તે તેમને પરણી ગયો.

પછી બીજી સઘળી સ્ત્રીઓ સાથે શાંભ પણ ભીરૂકના ગૃહવાસમાં ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે પોતાનું મૂળરૂપ પ્રગટ કર્યું હતું. જ્યારે ભીરૂકગૃહમાં આવ્યો એટલે શાંભે તેને બ્રહ્મટી ચડાવીને બીવરાવ્યો હતો. ભીરૂક ભય પામતો તેની માતા સત્યભામા પાસે દોડી આવ્યો અને તેણે પોતાની માતાને કહ્યું કે, “ માતા રાજ કન્યાને સ્થાને શાંભ છે.” પછી સત્યભામા તે ખરું નહીં માનતા

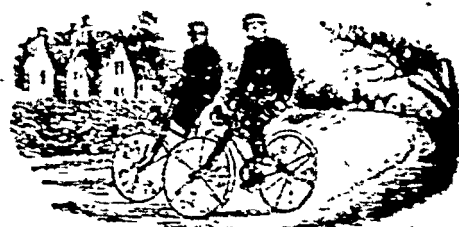
ત્યાં જોવા આવી, ત્યાં તેણીએ ખરેખર શાંખને જોયો. તે વખતે શાંખ પણ હાંસીને માતાને ચરણે નમ્યો. પછી સત્યભામાએ ક્રોધ કરી પુછ્યું કે, અરે નિર્લજ, તને અહિં કોણ લાવ્યું? તે બોલ્યો— “માતા ક્રોધ કરે નહીં. તમે પોતેજ મને અહીં લાવ્યા છો અને આ કન્યાઓની સાથે મને પરણાવ્યો છે. તે બાળત નગરના સર્વ લોકો સાક્ષી છે.” તે સાંભળી સત્યભામા આશ્ચર્ય પામી ગઈ અને તેણીએ પુછી જ્યું તો સર્વ લોકોએ તેમજ કહ્યું હતું. એવી રીતે શાંખ નવાણ કન્યાઓનો પતિ થયો હતો. તે પછી શાંખ અને પ્રદ્યુમ્ને પોતાના માતાપિતાની ક્ષમા માગી હતી. પુત્રોનું આવું પરાક્રમ જોઈ સતી રૂકિમણી અને જંબૂવતીને સંતોષ થયો હતો.

પ્રદ્યુમ્નના સહવાસથી શાંખ સુધરી ગયો હતો અને તેણે સારી કેળવણી લીધી હતી, આથી તે સર્વ યાદવોમાં સારી પ્રતિષ્ઠા પામ્યો હતો.

સતી રૂકિમણી શ્રાવિકાધર્મ પાળતી પોતાના પતિ કૃષ્ણની સેવા કરતી, દારિકામાં સુખે રહી હતી. કુમાર પ્રદ્યુમ્નની માતૃ-ભક્તિ સારી હતી. પ્રદ્યુમ્ન પ્રૌઢ થયો ત્યારે તે માતા રૂકિમણીના સહવાસમાં રહેનો અને હમેશાં સતી પાસેથી ધર્મનું વિશેષ જ્ઞાન સંપાદન કરતો હતો.

સતી રૂકિમણી અર્ધી વય ગયા પછી શાંતિ ભોગવવાની ઇચ્છાથી પોતાના મેહેલમાં એકાંતે રહી હતી. ત્યાં તેણીએ પોતાના પુત્રોને તથા પૌત્રોને ધાર્મિક તથા સાંસારિક કેળવણી આપવાની એક શાળા ઉઘાડી હતી. સતી હમેશાં સ્વાધ્યાયમાં મગ્ન રહેતી અને તેમાંજ પોતાના ઇવનનું સાર્ગિક માનતી હતી.

છેવટે એ સહાસતી નેમિનાથ પ્રભુના પ્રતિજ્ઞાધરી વ્રતમ
 ધર્મ આત્મસાધન કરવામાં ઉદ્યુક્ત થઈ હતી. અને સદા પવિત્ર
 પ્રેમભાવથીજ પતિએવામાં તત્પર રહી હતી. એથી એ પવિત્ર
 સતીએ ગૃહસ્થાશ્રમનું અમૂલ્ય સુખ વ્રણાં વર્ષ ભોગવી પૃથ્વીમાં
 પોતાનું નામ અમર રાખ્યું છે અને તે સદ્ગતિનું પાત્ર બની છે.

રેવતી.

આ મહાસતી શ્રાવસ્તી નગરીમાં થઈ હતી. તેણીએ પિતાને ઘેર રહી ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી લીધી હતી. જેવી તે સદ્ગુણી હતી, તેવી તે સ્વરૂપવાન હતી. તેણીનામાં ઉદારતા ધણી હતી. ઉદારતાના મહાન્ શુભને લઈને તેણી સારી સખાવત કરતી હતી. તેણીની ઉત્તમ સખાવત પદોપકારના કાર્યમાં યોગ્યેત્સવી હતી. જનમંડળને ઉપયોગી થવું, એજ તેણીના હૃદયનો સિદ્ધાંત હતો. તેસાથે તેણીની મનોવૃત્તિ ધર્મ તરફ વિશેષ આકર્ષાતી હતી. શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ અને ધર્મની તે ત્રિકાળ ઉપાસના કરતી, આથી તેણીનું શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ કહેવાતું હતું.

દેવતીનું સ્વરૂપ રમણીય હતું, તથાપિ તેણીનામાં સ્વરૂપનું જરાપણ અભિમાન હતું નહીં. તે પૌદ્ગલિક વસ્તુને નિંદર માનતી અને તે ઉપરથી પોતાના હૃદયમાં વૈરાગ્ય ભાવને દૃઢ કરતી હતી. રેવતીનામાં શ્રાવિકાપણાનું સાદું અભિમાન હતું તે હમેશાં પોતાની સમાન વયની સખીઓને અને બીજી શ્રાવિકાઓને તેઓનું કર્તવ્ય વારંવાર ઉપદેશતી અને શીલના રક્ષણ માટે સાવધાન રહેવાની સૂચના આપતી હતી.

આદ્યત ધર્મના સ્વરૂપને જાણનારી અને આદ્યત ધર્મની

વિશેષ ઉન્નતિ ઈચ્છનારી રેવતી ઘણીવાર શ્રાવસ્તી નગરીની શ્રાવિકાઓને એટલી કરી સારાસારા ભાષણો આપતી અને પોતાથી બને તેટલી તેમને સર્વ પ્રકારની સહાય આપતી હતી. એક વખતે તેણીએ શ્રાવિકાઓના સમાજ વચ્ચે એટલે સુધી કહ્યું હતું કે, “સાધર્મી બહેનો, તમે પૂર્વના ઘણા પુરુષથી આ શ્રાવિકાજનમ સંપાદન કર્યો છે. આ ઉત્તમ અવતાર કરીથી પ્રાપ્ત થયો દુર્લભ છે. તેથી તમારા શ્રાવિકાજીવનને સુધારવા પ્રયત્ન કરજો. ધર્મ, નીતિ, ગૃહ—અવહાર અને સદાચારનું ઉત્તમ શિક્ષણ લઈ તમારે તમારા અમૂલ્ય જીવનને સાર્થક કરજો. સર્વ પ્રાણી ઉપર સમભાવ રાખી વર્તજો. વડિલ જનની સેવા કરવામાં તત્પર રહેજો. દૂરાચારથી દૂર રહેજો અને અધર્મનો અનાદર કરજો, બહેનો, આપણી સ્ત્રીઓનો અવતાર શી રીતે કૃતાર્થ થાય? એ જાણત તમારે હમેશાં મનન કરવાનું છે. સ્ત્રીજીવન પુરૂષના જેટલુંજ ઉપયોગી છે. પુરૂષોની ભવિષ્યની સ્થિતિનો સર્વ આધાર સ્ત્રીઓના જીવન ઉપર ટકી રહેલો છે. માતાના ઉત્તમ શિક્ષણથી પુરૂષો ઉન્નતિમાં આવી શકે છે. જે પુરૂષો, તીર્થંકરો, ચક્રવર્તીઓ વગેરે ઉચ્ચ સ્થિતિમાં આવેલા છે, તેઓની ઉન્નતિનો પાયો માતાના શિક્ષણ ઉપર રહેલો હતો. માટે તમે તમારા જીવનની સાર્થકતા કરવાને સર્વદા તત્પર રહેજો અને તમારા કર્તવ્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખી સમ્યક્ત્વમૂલ ધર્મની આરાધના કરજો.”

સતી રેવતી આવો બોધ આપતી અને તેમાંજ પોતાના જીવનની કૃતાર્થતા સમજાવવામાં અતિ આનંદ પામતી હતી. એક વખતે ધર્મવીર વીર ભગવાન વિહાર કરતા શ્રાવસ્તી નગરીમાં આવી સંમોસર્ચા હતા. શ્રાવસ્તી નગરીની જૈનપ્રજા તે બખર બાણી પ્રભુને વાંદવા ગઈ. તેમાં શ્રાવસ્તીપતિમહારાજ વગેરે નગરના મુખ્યજનો—એ તેમાં સારો ભાગ લીધો હતો. સર્વ પર્ષદા ભરાયા પછી વીરપ્રભુએ નીચે પ્રમાણે દેશના આખી હતી—

“લઘ્યપ્રાણીઓ; પુણ્યવાન જીવોને વિમાનમાં વાસ પામવો અને ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ પામવી તે સુલભ છે, પણ જિનેન્દ્રનું શાસન અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું દુર્લભ છે. તેમજ આ જગતમાં પંચેન્દ્રિય પાણું, મનુષ્યત્વ, આર્યદેશ, ઉત્તમકુળ. સાધુનો સમાગમ, ધર્મનું શ્રવણ, શ્રદ્ધા, આરોગ્ય અને દીક્ષા—એ નવવાના પ્રાપ્ત કરવા ઘણાંજ દુર્લભ છે. મનુષ્યના તેજ દિવસ, પક્ષ, માસ અને વર્ષ સંકુળ ગણાય છે, કે જેઓમાં મૂળગુણ અને વિતરણ નિરતિ-આરપણે પાળવામાં પ્રસાર થાય છે.”

ઇત્યાદિ પ્રભુએ ધર્મદેશના વિત્તમ પ્રકારે આપી તેમના હૃદય ઉપર ચારી અસર કરી હતી. કેટલાક ઉત્તમ જનોએ તેજ વખતે સંમકિત મૂલ જોરવત શ્રદ્ધા કર્યા હતા.

પ્રભુ જ્યારે દેશના આપી રહ્યા ત્યારે ધર્મમાં અંતરાય કરનારો ગોશાળો ત્યાં આવ્યો. તેણે પ્રભુને વિનયથી કહ્યું કે “હું આપનો સેવક છું.” એમ કહી તે પ્રભુની સેવા કરવા લાગ્યો. અનુક્રમે તેણે તેજોલેશ્યા સાધી પ્રભુની ઉપર મુદ્રી. જેવામાં તેજોલેશ્યા પ્રભુ ઉપર પ્રસરતી હતી, ત્યાં સુનક્ષત્રનામના કોઈ મહામુનિ વચ્ચે આવીને ઉભા રહ્યા. એટલે તેજોલેશ્યા પ્રભુને છોડી તે મુનિને લાગુ પડી. તત્કાળ તે મુનિ તેજોલેશ્યામાં દગ્ધ થઈ ગયા. ભક્તિને લીધે તે મુનિ શુભધ્યાનસહિત મૃત્યુ પામી અન્યુતદેવલોકને વિષે દેવતા થયા. તે વખતે પ્રભુને તેજોલેશ્યાની અસર દૂર થઈ એમ તેમને લાગ્યું. આ પછી પ્રભુને છ માસ પર્યંત અતિસારનો રોગ રહ્યો હતો. એ મહારોગ થતાં પણ શાંત મૂર્તિ વીરપ્રભુ તે પોતાના કર્મનું કૃપા જાણી સહન કરતા હતા. અને એક નિષ્ઠાથી આત્મસાધન કરતા હતા.

એક વખતે કોઈ વિદ્વાન વૈદ્ય પ્રભુની પાસે થઈને જતો હતો. તેણે પ્રભુનો તે મહારોગ જોયો. ઉપકારી વૈદ્ય પ્રભુના ગ્રામ્ય

સિદ્ધમુનિને કહ્યું કે, “જો બીજોરાપાક મને તો પ્રભુનો આ રોગ
સાંત થઈ જાય, એ બીજોરાપાક આ ગામમાં દેવતી શ્રાવિકાને ત્યાં
છે. ”આ પ્રમાણે કહી તે વૈદ્ય ચાલ્યો ગયો. તે પછી સિદ્ધમુનિ
ચરોપકારી ઉદાર શ્રાવિકા દેવતીને ઘેર બીજોરાપાક લેવાને ગયા હતા.

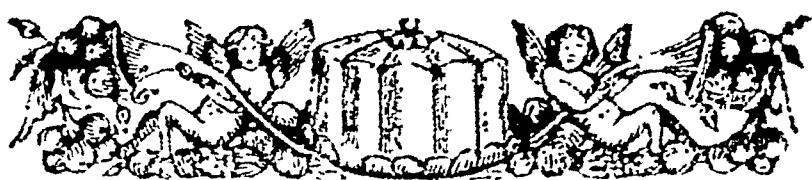
સતી દેવતી સિદ્ધમુનિને પોતાને ઘેર આવેલા જોઈ ઘણી-
જ પ્રસન્ન થઈ હતી. મુનિએ જ્યારે પોતાના આગમનનું કારણ
જણાવ્યું એટલે એ મહાસતી હૃદયમાં ઘણીજ ખુશી થઈ. પછી
મહાનુભાવા દેવતીએ ત્રણ ભુવનના ગુરુ એવા પ્રભુના રોગની
શાંતિને અર્થે તે મુનિને અત્યંત ભાવપૂર્વક તે પાક આપ્યો હતો.

ઉદાર દેવતીનો આ વખતનો મનોભાવ અપૂર્વ હતો. તેણી-
ની પ્રભુલક્ષિત ઉત્તમ ભાવનાની સાથે તેણીના પવિત્ર હૃદયમાં
પ્રસરી ગઈ હતી. જગત્પતિ અને દેવાધિદેવના શરીર માટે
પોતાની તુચ્છ વસ્તુ ઉપયોગી થઈ—એથી એ મહાસતી પોતાના
જીવનની સાર્થકતા માનતી હતી. આવા ઉત્તમ ભાવથી તેણીએ
તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું. જે ભવિષ્યમાં આવતી ચો-
વીંશીમાં સત્તરમા શમાધિ નામે તીર્થંકર થવાની છે. મહાસતી
દેવતીનું જીવનચરિત્ર સર્વ સતીઓમાં પ્રશંસનીય છે. કારણકે,
તેણીએ સતીની પદવી સાથે દેવાધિદેવ તીર્થંકરની પદવી પ્રાપ્ત
કરી છે. સતી દેવતીએ તેણીની ઉદારતાનું અને સખાવતપણાનું
દિવ્ય રૂપ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. ધન્ય છે એ પરમ પવિત્ર મહાસતીને.

વાંચનારી જોનો, દુઃખી પ્રાણીને સહાય આપવી અને રોગ-
પીડિત પ્રાણીઓની સારવાર કરવી—એ કામ ઊંચામાં ઊંચા પુણ્યના
બંધને કરનાર છે, એ વાત તમારા હૃદયમાં કોતરી રાખજો.
પોતાના સાધર્મી બંધુઓને માટે ઊંચા પ્રકારની સખાવત કરવી,
તેમને માટે જ્ઞાનાલયો, પુસ્તકાલયો અને ઔષધાલયો ઉઘાડવા
અને તેમની ધાર્મિક અને સાંસારિક ઉન્નતિ થાય તેવી યોજનાઓ

કરવી—એ મહાપુણ્યનું કારણ થાય છે. આ સતી દેવતીનું જીવન તમને એ શોધ આપે છે. તે મહાસતી તેવા જીવનનું દર્શાવરૂપ બની છે. આ સંસાર કે જે સર્વદા દુઃખરૂપ અને ઉપાધિરૂપ છે, તેમાં અવતાર લઈ લબ્ય પ્રાણીઓએ જેનાથી પોતાના જીવનની સાર્થકતા થાય, તેવા કાર્યો કરવાનાં છે. જીવનની સાર્થકતા શાથી થાય છે? અને માનવજીવનનો ઉપયોગ શા માટે છે? એ બધું તમારે મનન કરવાનું છે અને તે મનન કરવામાં આ દેવતીનું ચરિત્ર પૂરેપૂરી પુષ્ટિને આપનારું છે અને આત્માની ઉન્નતિના ઉચ્ચ માર્ગને દર્શાવનારું છે.

કુંતી

આ મહાસતી જગત્ વિખ્યાત પાંચ પાંડવોની માતા થાય છે અને હસ્તિનાપુરના મહારાજ પાંડુની પત્ની થાય છે. એ પવિત્ર સતીનો જન્મ શૌર્યપુરના રાજા અંધક-વૃષ્ણિને ત્યાં થયો હતો. તેની માતાનું નામ સુભદ્રા હતું. સતી કુંતીને સમુદ્રવિજય, અક્ષોભ, સ્તિમિત, સાગર, હિમવાન અચળ, ધરણુ, પૂરણુ, અભિચંદ્ર અને વસુદેવ એવા નામના દશ ભાઈઓ હતા. અને માદ્રી નામે એક બહેન હતી.

કુંતીની માતા સુભદ્રા સારી કેળવાયેલી સ્ત્રી હતી. તેણીનામાં ધાર્મિક અને સાંસારિકજ્ઞાન ઉંચા પ્રકારનું હતું. તે સાથે તે પરો-પકારિણી અને વિદ્યાને ઉત્તેજન આપનારી હતી. પુત્રો અને પુત્રીઓ કેવી રીતે સુશિક્ષિત થાય, અને આર્ય સંસાર કયારે સુખી ગણાય? એ વિષે તેણી હમેશાં વિચાર કરતી અને તે અ-મલમાં લાવવાની ઇચ્છા રાખતી હતી.

પવિત્ર સુભદ્રાએ પોતાના સંતાનોને માટે મેહલના એક ભાગ-માં નાની પાઠશાળા સ્થાપી હતી અને તેમાં એક સારા શિક્ષકની યોજના કરી હતી. ઘણીવાર પોતે તે શાળામાં જતી અને પોતાના સંતાનોની પરીક્ષા કરતી હતી. એ ઉત્તમ પદ્ધતિથી તેણીના સં-તાનોએ સાફ શિક્ષણ લીધું હતું, જેમાં કુંતી પણ તે ઉત્તમ લાભ મેળવી શકી હતી.

કુંતીએ યૌવનવયમાં પ્રવેશ થયા પેહલાં સારી સારી કળાઓ અપાઠન કરી હતી. તેણીની સ્મરણશક્તિ અદ્ભુત હતી. તે શક્તિને જોઈ અનેક વિદ્વાનો અને ચતુર પુરૂષો ચક્રિત થઈ જતા હતા. અને તેણીની ભારે પ્રશંસા કરતા હતા.

કુંતી જેવી ચતુર હતી તેવીજ તે સ્વરૂપવતી હતી. તેણીનું સાદર્ય પ્રેક્ષકોને છક કરી નાખતું હતું. તેણીના દરેક અવયવોમાં લાવણ્યનો ચળકાટ થઈ રહ્યો હતો; તેથી તે લાવણ્યવતી સમગ્રીઓમાં અગ્રેસર ગણાતી હતી.

આવી ગુણવતી અને રૂપવતી રાજકન્યા કોઈ યોગ્ય પતિને વરે તો તેણીનું દુવન કૃતાર્થ થાય. આવી ઇચ્છાથી રાજા અંધકવૃષ્ણિ તેવા પુરૂષની શોધ કરાવતો હતો. તેણે અનેક દેશોમાં પોતાના સેવકોને મોકલ્યા હતા, પણ કોઈ ઠેકાણે તેવો યોગ્ય પુરૂષ જોવામાં કે જાણવામાં આવ્યો નહીં, એટલે તેણે કોઈ ચિત્રકારને બોલાવી કુંતીનું ચિત્ર આંગેળાવ્યું અને તે ચિત્રપટ લઈ તેને દેશાંતર મોકલ્યો હતો.

આ અરસામાં હસ્તિનાપુરમાં પાંડુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એક વખતે તે વનમાં ફરવા ગયો ત્યાં વિવિધ વ્રતનાં વૃક્ષો તેના જોવામાં આવ્યાં. મલ્લિકાના પુષ્પની જેણે માળા પહેરી છે, એવું માકંદ વૃક્ષ જોતાંજ તેને મદ થઈ ગયો. નારંગીના વૃક્ષ જોઈ તે આનંદ પામી ગયો. કામદીપક ચંપક વૃક્ષને અવલોકતાંજ તેના હૃદયમાં હર્ષ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. અને બકુલ વૃક્ષના પુષ્પની કળીઓથી આકુળ એવા અશોકને નીહાળતાં તે અશોક—શોકરહિત થઈ ગયો હતો. આ પ્રમાણે વનની વિચિત્ર શોભાને જોતે જોતે પાંડુરાજા અરણ્ય ભૂમિમાં લગતો હતો, ત્યાં એક છાયાદાર આમ્રવૃક્ષ તેના જોવામાં આવ્યું. ધીરવીર પાંડુ ને વૃક્ષની પાસે આવ્યો, ત્યાં હાથમાં ચિત્રનું પાટીયું લઈ ફરતો કો-

ઇ પુરૂષ તેના જોવામાં આવ્યો. રાજાને નજીક આવતો, જાણી
 તે પુરૂષ તે ચિત્રપટને વચ્ચેથી ઢાંકવા લાગ્યો. એટલામાં રાજાએ
 આવી પુછ્યું કે, “એ પાટીયા ઉપર શું છે?” તેણે ઉત્તર આપ્યો.
 “કોઈ સુંદર સ્ત્રીનું ચિત્ર છે.” એમ કહી તેણે રાજાને તે ચિત્ર
 પાટી બતાવી. ચિત્ર ઉપર સ્ત્રીની અદ્ભુત આકૃતિ જોઈ પાંડુ
 રાજા ચક્રિત થઈ ગયો. તે મસ્તક ધૂણાવતો બોલ્યો—“અહા !
 શું સૌંદર્ય ! શું લાવણ્ય ! જગતમાં ગાવી દિવ્ય આકૃતિ પણ પ્ર-
 ગટ થાય છે. સ્વરૂપનું ધામ સ્વર્ગની દેવીઓજ છે, એ
 કથન તદન પક્ષપાતી છે; કારણ કે, મનુષ્યલોકમાં પણ આવી
 સુંદર માનવ દેવીઓ અંવતરે છે. અહા ! આ રમણીના શરી-
 રનો સ્વાભાવિક કાંતિસમૂહ કેવો પ્રકાશે છે ? એનાજ સામીપ્યને
 લઈને પદ્મ, ચંદ્ર અને અંધકારે તેણીના મુખ કમળના મિપથી
 ધારણ કરેલું વૈર આજ સુધી ત્યજતું નથી. અહો ! વંગી એમાં
 ચિત્રકારનું કેવું અદ્ભુત ચાતુર્ય છે ? એણીના કમળના પદ્મવ
 સમાન હસ્ત, પુષ્પની કળી સમાન હાંત, સુગંધમય શ્વાસ અને
 કોઠાના ફળ સમાન સ્તન બનાવી ચિત્રકારે પોતાનું કળાકૌશ-
 લ્ય પૂર્ણ રીતે દર્શાવ્યું છે. આવી સુંદર રમણીનો જે રમણ થશે
 તેને ધન્ય છે.” પાંડુ રાજાએ આ પ્રમાણે ચિંતવી તે પુરૂષને
 પુછ્યું—“આ છબી કોની છે?” ચિત્રકારે ઉત્તર આપ્યો. “શૌર્ય-
 પુરના રાજા અંધકવૃષ્ણિને કુંતી નામે એક પુત્રી છે, તેણીની
 એ છબી છે. એ રાજકુમારી તેણીની માતા સુલદ્રા પાસેથી સારી
 કેળવણી પામી છે. વળી તે ચોશઠ કળામાં નિપુણ અને યોવન-
 વૃક્ષની મંજરી જેવી છે. આ મનોહર બાળાને યોગ્ય એવો
 કોઈ વર મળતો નથી તેથી એનો પિતા ચિંતાસમુદ્રમાં મગ્ન થયો
 છે.” ચિત્રકારના મુખથી આ હકીકત સાંભળી રાજાના હૃદયમાં
 કુંતીને મેળવવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ હતી. પછી તેણે તે ચિત્ર-

કારને ધન આપી તે છળી લીધી હતી અને પોતે પોતાના નગર તરફ પાંછો વળ્યો હતો. પાંડુ તે ચિગરૂપ પ્રતિભામાં પ્રેમ-ઘેલો થઈ વન માર્ગમાં આમતેમ ફરતો હતો અને વારંવાર તે ચિગદેવીના સાંદર્યને નીરળતો હતો.

રાજા પાંડુ આગળ ચાલ્યો ત્યાં ચંપક વૃક્ષની ઘટામાં કોઈ બાંધેલો પુરૂષ તેના જોવામાં આવ્યો. તેને લોહના બાણ શરીરને વિશે વાગેલા હતા. તેથી તે મૂર્છા ખાઈ પડ્યો હોય, તેમ દેખાતો હતો. દયાળુ રાજા તેને જોઈ વિચારમાં પડ્યો કે, “આ કોણ હશે અને આવી સ્થિતિમાં કેમ પડ્યો હશે?” એમ વિચારતાં તેની પાસે પડેલું એક ખર્જૂ તેના જોવામાં આવ્યું. રાજાએ તે ખર્જૂ હાથમાં લઈ તે વડે તેને છુટો કર્યો. ત્યાં તેની પાસે પડેલા જે ઔષધીના વલય જોવામાં આવ્યા. તેમાં એકથી તેને શસ્થરહિત કર્યો અને બીજા-થી તેને મૂળ રૂપમાં આણ્યો. પછી રાજાએ તેને પુછ્યું, “તું કોણ છે?” પેલાએ ઉત્તર આપ્યો—હું વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર રહેનારો અનિલગતિ નામે વિદ્યાધર છું. અશનિવાન નામના એક વિદ્યાધરે મારી પ્રિયાનું હરણ કર્યું, તેની પાછળ હું ગયો, તો તેણે મારી આવી દશા કરી હતી. એવામાં મારો લાભ્યોગે નિષ્કારણ ઉપકારી એવાં આપે અહિં આવીને આ દુઃખમાંથી મને મુક્ત કર્યો છે. હવે આંખ કૃપા કરી કહો કે, ‘હું આપનો શો પ્રત્યુપકાર કરું?’ પાંડુ રાજાએ કહ્યું, “જિનેશ્વર ભગવાનની કૃપાથી મારે સર્વ વસ્તુ છે.” પછી તેણે કહ્યું, “મહાનુભાવ, તોપણ આ મુદ્રિકા અને કામુકા નામની જે ઔષધી તમે સ્વીકારો. આ કામુકાને લીધે તમે ઇષ્ટ સ્થાને જવાને શક્તિમાન થશો અને મુદ્રિકાને યોગે ત્યારે મારું સ્મરણ કરશો ત્યારે હું હાજર થઈ તમારી ઇચ્છા પૂરી કરીશ.” એમ કહી તેં જે ઔષધીઓ પાંડુ રાજાને આપી વિદ્યાધર અનિલગતિ પોતાને સ્થાને ચાલ્યો ગયો, પછી રાજા પાંડુ એ વાતનું મનન કરતો પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો હતો.

પાંડુ રાજાએ જેની કદર કરી હતી, એવા પેલા ચિત્રકાર પાંડુ રાજાની છબી પાટી ઉપર આજેખી તે પાટી લઈને દ્રૌપદપુરમાં આવ્યો હતો. પાંડુની મૂર્તિ જોઈ અંધકવૃષ્ણિ ખુશી થયો હતો. પણ કુંતીને તેને આપવાનું તેનું મન થયું નહીં. કુંતી એ સુંદર ચિત્ર જોઈ રાજા પાંડુને ઈચ્છતી હતી, પણ પોતાના પિતાની મરજી ન હોવાથી તેણીને હૃદયમાં પરિતાપ થયો હતો.

એક વખતે સતી કુંતી “પાંડુ ભત્તી મળવો દુર્લભ છે” એવું જાણી ગળામાં પાશ નાખી પોતાની કુળ દેવીને કહેવા લાગી— “માતા હું અંજલિ જોડી આપની પ્રાર્થના કરું છું કે, મને હજી સ્વામી મળ્યો નથી, તો અશરણ એવી મને આ ભવમાં નહીં તો આવતા ભવમાં પાંડુ રાજા પતિ મળજે. દેવી, હું રાજકન્યા છું, તેમ વળી શ્રાવક કુળની બાળિકા છું, તેથી મન વચન વડે વરેલા પતિ વિના બીજા પુરૂષને વરવાની નથી.” આ પ્રમાણે કહી જેવામાં સતી કુંતી પ્રાણ ત્યાગ કરવા જાય છે, તેવામાં મુદ્રા ઓપધીના પ્રભાવથી પાંડુ રાજા ત્યાં આવી પોહોઝ્યો. અને તેણીના ગળાને વિધે રહેલા પાશને છેદીને જોલ્યો — “સતી, તારા પવિત્ર પ્રાણના ત્યાગ કર્યું નહીં. હું પાંડુ રાજા આવ્યો છું.” સતીએ સંબ્રમ પામીને જોયું, ત્યાં પાંડુની મનોહર મૂર્તિ તેણીના જોવામાં આવી. તરતજ તેણીએ તેને ઓળખી લીધો. તે વખતે દાસીઓ તથા સંખી વર્ગે મળીને કુંતીનાં પાંડુ રાજા સાથે ગાંધર્વલગ્ન કર્યા હતાં. અને ત્યાંજ રાજા પાંડુ અને કુંતીનો યોગ થતાં સતી કુંતી સગલી થઈ હતી.

‘પિતાને ઘેર રહેલી કુંતીને વૃથા કલંક લાગશે,’ એવું ધારી તેણીની વિશ્વાસુ દાસીઓએ કુંતીને અંતઃપુરમાં છુપી રીતે રાખી હતી. રાજા પાંડુ કુંતી ને પોતાની સ્ત્રી કરી તેથી કૃતાર્થ થઈ પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો હતો.

હુપી રીતે રહેલી કુંતીએ અંતઃપુરમાં એક પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો, લોકાપવાદથી લય પામેલી કુંતીએ તે પુત્રને હુપી રીતે રાખવાને કહેનાં દાસીઓએ તેને એક પેટીમાં મુક્યો અને પછી તે પેટી ગંગા નદીમાં બેહેલી મુકી હતી.

કર્મની શક્તિ અગાધ છે. અને આશુપ્યનો યોગ બળવાન છે. નિરાધાર થઈ પડેલો કુંતીનો પુત્ર પેટી સાથે તણાતો તણાતો હસ્તીનાપુરમાં આવ્યો હતો. સૂત નામના એક સારથિએ તે પેટી દીડી અને કાતુકથી તેણે પોતાને ઘેર લઈ ગયો હતો. પેટી ઉઘાડતાં જ એક મુંદર બાળક તેના જોવામાં આવતાં તે સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો હતો. કુંતીનું તે કોમળ બાળક પોતાના કાનની પાસે હાથ રાખી તે પેટીમાં પડેલું હતું. તે બાળકે એમ કાન પાસે હાથ રાખેલ તે ઉપરથી તે સારથિએ તેનું નામ કલ્પુ એવું પાડ્યું હતું. આ મુંદર બાળકને જોઈ સારથિની સ્ત્રીએ હૃદયમાં આનંદ પામી કહ્યું કે, “સ્વામીનાથ, તમે લોકોને એમ કહેજો કે, મારી પત્નીને ગૃહ ગર્ભ હતો; તેથી તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો છે.”

કુંતીનો પુત્ર કલ્પુ તે સારથિને ઘર ઉછરી મોટો થયો હતો, અને અનુક્રમે સર્વ વિદ્યા સંપાદન કરી તેણે પોતાના પિતાના નામને વિખ્યાત કર્યું હતું.

કુંતીએ પુત્ર જન્મેયોએ વાત તેણીના પિતા અંધકવૃષ્ણિના જાણવામાં, આવી ન હતી. અંધકવૃષ્ણિ કુંતીને મોટે પતિના શોધમાં તત્પર રહેલો હતો. એક વખતે પોતાની પત્ની સુભદ્રાના મુખથી તેના જાણવામાં આવ્યું કે, “પુત્રી કુંતીનો મનોભાવ પાંડુ રાજા ઉપર દૃઢ પલ્લે આસક્ત છે. અને તેણી તે શિવાય કોઈ અન્ય પુરુષને વરવા ઇચ્છતી નથી.” આ વાત જાણી રાજા અંધકવૃષ્ણિએ તે કુંતીને ઉપરે પાંડુ રાજાની વેરે પરણાવી હતી. તે વખતે મદ્રદેશનાં (મદ્રાસના) રાજાએ પણ પોતાની માત્રી નામની પુત્રી પાંડુ રાજાને

આપી હતી. રાજા પાંડુને ધૃતરાષ્ટ્ર નામે એક ભાઈ હતો, તેને સુભલ રાજાએ પોતાની ગાંધારી વગેરે આઠ પુત્રીઓ આપી હતી.

સતી કુંતીએ પતિગૃહમાં આવ્યા પછી પોતાની માતા સુલદ્રા-એ આપેલી કેળવણીનો પ્રભાવ સારી રીતે દર્શાવ્યો હતો. તે બાળા-ઓને બોધ આપવાનું અને અપાવવાનું તેણીએ મહાત્મન અંગીકાર કર્યું હતું હસ્તિનાપુરની જૈનપ્રજામાં જ્ઞાન અને જ્ઞાનનાં સાધનો વધારવાને સતી કુંતીએ સારો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેથી તે નગરની જૈન પ્રજામાં સતી કુંતીનું યશોગાન ઘેરઘેર થતું હતું.

એક વખતે કુંતીએ સ્વપ્નાને વિષે મેરૂ પર્વત, કીરસમુદ્ર, સૂર્ય અને ચંદ્રમા જોયા હતા. એ સ્વપ્નાના પ્રભાવથી ઉત્તમ દિવસે તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. રાજા પાંડુએ મહોત્સવ કરી તેનું ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિર એવું નામ પાડ્યું હતું. તે પુત્રે પાછળથી આ ભારતવર્ષ પર સારી કીર્તિ મેળવી પોતાના માતાપિતાની ઉન્નવલ કીર્તિને દશે દિશામાં પ્રકાશિત કરી હતી. વેળી તે પુત્રનો જન્મ થયા પછી સતી કુંતી ધર્મ ઉપર વિશેષ આદરવાળી થઈ હતી. તે પછી વાયુદેવતાએ સૂચિત ભીમ નામનો પુત્ર અને સૂર્યદેવતાએ સૂચિત અર્જુન નામનો પુત્ર તેણીને પ્રસવ્યો હતો. જે પુત્રોના પરાક્રમ ભારતી પ્રજા અઘાપિ ગાયા કરે છે. માત્રીને પણ નકુળ અને સહદેવ નામના બે પુત્રો થયા હતા અને ધૃતરાષ્ટ્રની ગાંધારીને દુર્યોધન વગેરે સાત પુત્રો થયા હતા.

સતી કુંતીએ પોતાના પતિ પાંડુરાજાની સાથે સંમત થઈ પોતાના પુત્રોને સારી કેળવણી આપી હતી. ધર્મ, નીતિ, યુદ્ધ અને રાજકીય વિષયોમાં પ્રવીણતા મેળવી પાંડવો આ જગતમાં વિખ્યાત થયા હતા. માતા કુંતીને હાથેસાંઈ શિક્ષણ લઈ વિનિત થયેલો યુધિષ્ઠિર માતાપિતાનો ખરેખરો ભક્ત થયો હતો.

માતાપિતા એક જન્મતીર્થ છે અને તે સંતાનોના પરમ ઉપકારી છે. આ મહાસૂત્ર ધર્મવીર યુધિષ્ઠિરનેજ વિદિત હતું. માતા કુંતીએ એક વખત પોતાના આશંકિત પુત્ર યુધિષ્ઠિરની પાસે નાશક નગરમાં ચક્રપ્રભ સ્વામીનો ચંદ્રરત્નમય પ્રાસાદ કરાવ્યો હતો. જેના પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં મોટી ધામધૂમ કરવામાં આવી હતી.

પુત્ર યુધિષ્ઠિરને સર્વ રીતે યોગ્ય જાણી રાજા પાંડુએ તેને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય સોંપ્યું હતું અને પોતે દીક્ષા લઈ, ચારિત્ર પાળી સ્વર્ગ ગયા હતા.

સતી કુંતી વિધવા ધર્મ પાળતી પોતાના માતૃલક્ષ્મ પુત્ર યુધિષ્ઠિરની પાસે રહી હતી અને આર્હતધર્મની ઉત્તમ ઉપાસના કરતી હતી. એક વાર ધર્મવીર યુધિષ્ઠિર પોતાની માતા કુંતીને સાથે લઈ સિદ્ધગિરિની વિસ્તાર સહિત યાત્રા કરી હતી. અને તે પ્રસંગે તે મહાનુભાવે માતાની આશાથી તે તીર્થનો ઉત્તમ ઉદ્ધાર કર્યો હતો. તે પછી કુંતી પોતાના પુત્રોની સાથે નેમિલગવાન પાસે ગઈ હતી અને તેમની પાસે તેણીએ ત્રિકરણ શુદ્ધિથી જૈનધર્મને અંગીકાર કર્યો હતો. અને પછી તે શુદ્ધ રીતે તેનું પાલન કરતી હતી.

પાંચ પાંડવોને કેવી રીતે વનવાસ લેવો પડ્યો? અને કુરુક્ષેત્રમાં તેમણે કેવું યુદ્ધ કર્યું? અને તે યુદ્ધનું શું પરિણામ આવ્યું? ઇત્યાદિ સર્વ હકીકત પાંડવોના ચરિત્રમાં સારી રીતે વર્ણવેલી છે. જેમાંથી જૈન સંખ્યાધી ધર્મ, નીતિ અને વ્યવહારની ઉત્તમ છાયા આદર્શની જેમ જનમંડળ ઉપર સારી રીતે પડેલી છે. અને તેનું હૃદયવેદક વર્ણન જૈન વિદ્વાનોએ તે સ્થળે કરેલું છે.

સતી કુંતીએ પોતાનો વિધવા ધર્મ સારી રીતે ચાલ્યો હતો. દરેક વિધવા શ્રાવિકાઓએ એ મહાસતીનો વિધવાધર્મ અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. વિધવા કુંતી રાજ્ય વેલાવમાં રહી હતી, તથા પિતે વિકારી વસ્તુથી દૂર રહેતી હતી. કેમકે પણ અજ્ઞાન પુરુષનો સહવાસ ન કરવો, જનસમૂહમાં ભાગ ન લેવો, લગ્ન કે ખીજા સંસારી ઉત્સવોમાં અગ્રણીપણે સામેલ ન થવું, શ્રંગારી વસ્તુઓ અંગીકાર ન કરવી, અને પરનિંદા કે પરના ઉપહાસ્યને અનુમોદન ન આપવું—એવા અનેક નિયમોનું પાલન કરતી મહાસતી કુંતીએ પોતાના વિધવાધર્મને દીપાવ્યો હતો. તે સાથે દંડિયોનું ધર્મન કરવાને એ મહાસતી હમેશાં યથાશક્તિ તપસ્યા કરતી હતી અને પાત્રોને ઉત્તમ પ્રકારનાં દાન આપતી હતી.

ન્યાયે પાંચ પાંડવો પુત્રવાળા થયા અને તેનના પુત્રો રાજ્યધુરાને વહન કરવાને યોગ્ય થયા એટલે તેમણે પોતપોતાના પુત્રોને રાજ્ય સોંપી માતા અને પત્નીસહિત ગુરૂ પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તેઓ યથાર્થ ચારિત્ર પાળી તીવ્રતપસ્યા કરી અને પોતાના અઘાર આપને સિદ્ધચળાદિપર અણુસણ કરીને દ્વય કરી પરમાનંદરૂપ મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમની પતિવ્રતા પત્ની દ્રૌપદી મૃત્યુ પામીને પાંચમા દેવલોકે ગઈ હતી.

મહાસતી કુંતીએ પોતાના જીવનમાં જે આચરણ કર્યું હતું, તે દિવ્ય અને સ્ત્રીજનને અનુકરણીય હતું. તેની વિદ્યા, પતિભક્તિ, અને વૈધવ્યધર્મ અદ્ભુત હતા. પોતાના સંતાનોને ધર્મ તથા નીતિનું શિક્ષણ કેવી રીતે આપવું જોઈએ ? એ ઉત્તમ પદ્ધતિ સતી કુંતીએ પોતાના જીવનમાં સારી રીતે બતાવી આપી હતી. સત્યધર્મી યુધિષ્ઠિર, દૃઢપ્રતિજ્ઞ ભીમ અને અદ્ભુત પરાક્રમી

તથા હિમતવાનું, અર્થુનું, એ પ્રતાપી પ્રાંડયો જે આ ભારતવર્ષ
ઉપર પોતાનો અંદરુન મહિમા પ્રવર્તાવી ગયા છે; એ સર્વનું
મૂળ કારણ સતી કૃતીનું ઉત્તમ શિક્ષણ હતું. પોતાના સત્તા-
નોને સન્માર્ગે દોરનારી એ પવિત્ર મનીષી સહસ્રવાર ધન્ય છે.

જાહેર ખબર.

શ્રાવિકાના સત્ય અલંકારો.

સદગૃહસ્થો ! આ હેડીંગ તમેને આશ્ચર્યકારી કાંઈ પણ શર્ધ શકશે નહીં. કારણકે, આનો લાવાર્થ તમે જુદોજ સમજી શકશો. સત્ય આભૂષણ, એટલે સર્વથા હિતકારી અને નિર્ભયકારી કહેવાય છે. તે શાથી મળે ? તેના માટે અમારા તરફથી “શ્રાવિકાભૂષણ” નામે પુસ્તક ખહાર પડેલ છે. જેને માટે કેટલાક સારા વિદ્વાનોના સંતોષકારક અભિપ્રાય મળેલ છે. આજકાલના શ્રાવકસંસારને સુધારવાને આ પુસ્તક અદ્વિતીય છે.

આ ગ્રંથના જુદાજુદા અલંકારો ગોઠવેલા છે. તેમાં વિવિધ યાત્રો ગોઠવી આજના જમાનાને તથા પ્રાચીન કાળને અનુસરીને સારા વિદ્વાનના હાથથી લખાયેલ છે.

આ પુસ્તકના બે અલંકારો અમોઝે તમારી જૈનપ્રજ્ઞની સમક્ષ મુકેલા છે. અને તૃતીયાલંકાર થોડો જ ખતમાં ખહાર પાડવા લાગ્યશાળી થઈશું.

દરેક શ્રાવકો પોતાની યથાશક્તિ સૌવર્ણ્યદિકના અલંકારો પોતાની ગૃહીણીના માટે ખરીદ કરે છે. પણ તેમણે જાણ્યું ને-છંચે કે, ત્યાંસુધી આવા અલંકારો તેઓને આપવામાં આવતા નથી ત્યાંસુધી સુવર્ણના ભૂષણો શોભી શકતા નથી માટે દરેક વીર-પુત્ર, આ અલંકારો ખરીદ કરી તેમાંથી સારા અડધુ કરી લાગ્ય-શાળી થશે. એવી આશા છે.

જોકે, આ ગ્રંથ મોટો છે. પણ તેને જુદા લાગે વેચવાથી તેની કીંમત પણ થોડી રાખેલ છે. માટે આ અમૂલ્ય અલંકાર ખરીદવા લલાભાયુ છે.

પ્રથમાલંકાર દ્વિતીયાવૃત્તિ રૂ. ૦-૧૨-૦

દ્વિતીયાલંકાર ૧-૦-૦

મળવાનું દેકાણું—શ્રી જૈનધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ,
પાલીતાણા.

